

॥ श्रीः ॥

नारायणोपनिषद् ।

जिसको

इलाके मन्थूरी पहाड, जिले गढ़वाल,

राज्य टिहरी, डाकखाना बाडाहाट,

मौजे तिलोज निवासी स्वामी

विश्वेश्वरानन्द तीर्थी

बनाया,

→ और ←

खेमराज श्रीकृष्णदासके

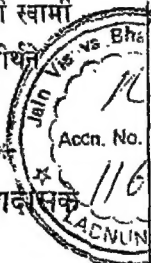
बंबई

खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा लेन,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम मुद्रणयन्त्रालयमें

मुद्रित कराय प्रकाशित किया ।

संवत् १९६८, शके १८३३.

अथ नारायणोपनिषद् ।

श्रीशिव उवाच ।

धन्यासि पार्वति त्वं हि सफलं जीवितं तव ॥

सारात्सारतरं यन्मां पृच्छसि त्वं वरानने ॥ १ ॥

अर्थ-हे श्रेष्ठमुखवाली पार्वति ! तुमहीं धन्य हो तुमारा जीवन सार्थक है क्योंकि आज तुम सारात्सार वार्ता को पूछती हो ?

शृणु देवि महत्सारं सद्यः सर्वफलप्रदम् ॥

यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धमंत्रो भवेन्नरः ॥ २ ॥

हे देवि ! जिसको जानतेही मनुष्य सिद्धमंत्र होजाता है ऐसा शीघ्र फलका देनेवाला महासारभूत प्रकरण कहता हूं सो तुम सुनो ॥ २ ॥

तवोपरोधाद्देवेशि गुरुतंत्रं सुदुर्लभम् ॥

तंत्राणां सारभूतं यत्कथयामि महेश्वरि ॥ ३ ॥

हे देवेशि महेश्वरि ! तुमारे कहनेसे जो सब तंत्रोंका सार है और दुर्लभ है ऐसे गुरुतंत्रको कहता हूं ॥ ३ ॥

पठनाद्धारणाद्यस्य दिव्यज्ञानं प्रजायते ॥

एतत्तंत्रं सदा गोप्यं मंत्रसिद्धिप्रदायकम् ॥ ४ ॥

इसके कंठ पाठ वा धारण करनेसे दिव्यज्ञान उत्पन्न होता है मंत्रका सिद्धिदायक यह मंत्र सब प्रकारसे गोपनीय है ॥ ४ ॥

अथ पञ्च शान्तयः ।

वाक् पूर्णं सहनाप्यायं भद्रं कर्णेभिरेव च ।

पञ्च शान्तीः पठित्वादौ पठेद्वाक्यान्यनन्तरम् ॥

ताश्च—ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि
प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थः
श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाऽहोरात्रान्तसंदधाम्यृतं
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमव-
तु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा-
त्पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशि-
ष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २ ॥ ॐ
सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेज-
स्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः ॥ ३ ॥ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्रा-
णश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व
ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकुर्यां मामाब्रह्मनिराकरोद-
निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ४ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिः
शृणुयाम देवाः ॥ भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ स्थिरै-

रङ्गैस्तुष्टुवा ५ सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्व-
वेदाः । स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो
बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥६॥

॥ इति पञ्च शान्तयः ॥

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥१॥
आत्मैवाधस्तादात्मापृष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादा-
त्मा दक्षिणात आत्मोत्तरत आत्मैवेद ५ सर्वमिति ॥२॥
अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि देवता ॥
प्रतिमास्वरूपबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनाम् ॥ ३ ॥

अथ नारायणार्थवृत्तिरूपनिषद ।

माया तत्कार्यमखिलं यद्वोधाद्यात्यपह्नवम् ॥

त्रिपान्नारायणारूपं तत्कलये स्वात्ममात्रतः ॥

ॐ सहनाववत्त्वितिशांतिः ३ ॥ ॐ अथ पुरुषो ह वै
नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति ॥ नारायणात्प्राणो
ऽजायत ॥ मनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ खं वायुर्ज्योतिरापः
पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ नारायणाद्ब्रह्माजायते ॥
नारायणाद्बुद्धो जायते ॥ नारायणादिन्द्रो जायते ॥
नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते ॥ नारायणाद्वादशादि-
त्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च्छन्दांसि नारायणदेव समु-
त्पद्यन्ते । नारायणात्प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते ।
एतद्वेदशिरोऽधीते ॥ १ ॥ अथ नित्यो नारायणः ।
ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शुक्रश्च नारायणः
कालश्च नारायणः ॥ दिशश्च नारायणः विदिशश्च
नारायणः उर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः ॥
अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च
भव्यम् ॥ निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निरा-
ख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति
कश्चित् ॥ य एवं वेद स विष्णुरेव भवति ॥ स
विष्णोरेवाभवत् ॥ एतद्यजुर्वेदशिरोधीते ॥ २ ॥ ॐ
इत्यग्रे व्याहरेत् ॥ नम इति पश्चात् । नारायणायेत्यु-

परिष्ठात् ॥ ॐ इत्येकाक्षरम् ॥ नम इति द्वे अक्षरे ॥
नारायणायेति पंचाक्षराणि ॥ एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं
पदम् ॥ यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति ॥
अनपञ्चवः सर्वमायुरेति ॥ विन्दते प्राजापत्यं राय-
स्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत
इति ॥ एतत्सामवेदशिरोऽधीते ॥ ३ ॥ प्रत्यगानन्दं
ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् ॥ अकार उकारो मकार इति ॥
ता अनेकधा समभवत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते
योगी जन्मसंसारबन्धनात् ॥ ॐ नमो नारायणायेति
मंत्रोपासको वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति तदिदं पुण्डरीकं
विज्ञानघनम् ॥ तस्मात्तडिदाभमात्रम् ॥

ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ॥

ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरुच्यत इति ॥

सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं
ब्रह्मोम् ॥ एतदथर्वशिरोऽधीते ॥ ४ ॥ प्रातरधीयानो
रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानोऽपापो भवति
दिवसकृतं पापं नाशयति । तत्सायंप्रातरधीयानोऽपापो
भवति ॥ माध्यंदिनमादित्याभिमुखोऽधीयानः पंचम-
हापातकोपपातकात्प्रमुच्यते ॥ सर्ववेदपारायणपुण्यं ल-
भते । नारायणसायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायणसायुज्य
मवाप्नोति य एवं वेद ॥ ॐ सहनाववत्विति शान्तिः ॥

॥ इति नारायणोपनिषद् समाप्ता ॥

अथ वज्रसूचिकोपनिषद् ।

यज्ज्ञानाद्यान्ति मुनयो ब्राह्मण्यं परमाद्भुम् ॥

तत्रैपदब्रह्मतत्त्वमहमस्मीति चिन्तये ॥

ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥

चित्सदानन्दरूपाय सर्वधीवृत्तिसाक्षिणे ॥

नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणे ॥

ॐ वज्रसूचीं प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम् ॥

दूषणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषाम् ॥

ब्रह्मक्षत्रियवैश्यशूद्रा इति चत्वारोवर्णास्तेषां वर्णानां
ब्राह्मण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तम्
तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम किं जीवः किं देहः
किं जातिः किं ज्ञानं किं कर्म किं धार्मिक इति ॥ तत्र प्रथ-
मो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तन्न; अतीतानागतानेकदेहानां
जीवस्यैकरूपत्वाद् एकस्यापि कर्मवशादनेकदेहसम्भ-
वात् सर्वशरीराणां जीवस्यैकरूपत्वाच्च ॥ तस्मान्न जीवो
ब्राह्मण इति ॥ तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्तन्न आचा-
ण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां पांचभौतिकत्वेन देह-
स्यैकरूपत्वाज्जरामरणधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद् ब्राह्म-
णः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः
कृष्णवर्ण इति नियमाभावात् पित्रादिशरीरदहने पुत्राः

दीनां ब्रह्महत्यादिदोषसम्भवाच्च । तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति । तर्हि जातिब्राह्मण इति चेत्तन्न, तत्र जात्यंतरजन्तुष्वनेकजातिसंभवा महर्ऋयो बहवः सन्ति । ऋष्यशृङ्गो मृग्यः, कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीको वल्मीकात्, व्यासः कैवर्तकन्यकायाः, शशपृष्ठात् गौतमः, वशिष्ठ उर्वश्याः, अगस्त्यः कलशाज्जात इति श्रुतत्वात् ॥ एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति ॥ तस्मान्न जातिब्राह्मण इति तर्हि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेत्तन्न, क्षत्रियादयोऽपि परमार्थदर्शिनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति ॥ तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मण इति ॥ तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चेत्तन्न, सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्धसंचितागामिकर्मसाधर्म्यदर्शनात्कर्माभिप्रेरिताः सन्तो जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति ॥ तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेत्तन्न, क्षत्रियादयो हिरण्यदातारो बहवः सन्ति । तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मण इति ॥ तर्हि को वा ब्राह्मणो नाम ॥ यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं षडूर्मिषड्भावेत्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तर्बहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखण्डानन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यमपरोक्षतया भासमानं करतलामलकवत्साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरा-

(१०)

नारायणोपनिषद्—

गादिदोषरहितः शमदमादिसंपन्नो भावमात्सर्यतृ-
ष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिरसंस्पृष्टचेता
वर्तते ॥ एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति
श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभिप्रायः । अन्यथा हि
ब्राह्मणत्वसिद्धिर्नास्त्येव ॥ सच्चिदानन्दमात्मानमद्विती-
यं ब्रह्म भावयेदात्मानं सच्चिदानन्दं ब्रह्म भावयेदित्युप-
निषत् ॥ ॐ आप्यायत्विति शान्तिः ॥

॥ इति वज्रसूचिकोपनिषद् समाप्ता ॥

अथाष्टादशश्लोकी गीता ।

अर्जुन उवाच ।

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ॥

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ २ ॥

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ॥

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ३ ॥

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥

ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४ ॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ॥

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ ५ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥

युक्तस्वभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ६ ॥

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ७ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षणमासा उत्तरायणम् ॥

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ ८ ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ॥

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ९ ॥

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ॥

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १० ॥

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ॥

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ११ ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ॥

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ १३ ॥

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥

स गुणान्समतीत्यैव ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १४ ॥

निर्मानमोहा जितसंगदोषा

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ॥

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै -

र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ १५ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ॥

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ १६ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ॥

भावसंशुद्धिरित्येवं तपो मानसमुच्यते ॥ १७ ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८ ॥

गीतासारमिदं पुण्यं यः पठेत्सुसमाहितः ॥

विष्णुलोकमवाप्नोति भयशोकविनाशनम् ॥ १९ ॥

॥ इति श्रीवेदव्यासविरचिताष्टादशश्लोकी गीता संपूर्णा ॥

अथ सप्तश्लोकी गीता ।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ॥
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ॥
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २ ॥
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ३ ॥
कविं पुराणमनुशासितारं
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ॥
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मादित्यवर्णतमसः परस्तात् ॥ ४ ॥
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ॥
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ५ ॥
सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ ६ ॥
मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ७ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-
र्जुनसंवादे सप्तश्लोकी गीता समाप्ता ॥

अथ चतुःश्लोकीभागवतम् ।

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ॥
सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया ॥ १ ॥
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः ॥
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् ॥ २ ॥
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ॥
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ ३ ॥
ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ॥
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥ ४ ॥
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु ॥
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥ ५ ॥
एतन्मतं ममातिष्ठ परमेण समाधिना ॥
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ ६ ॥
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः ॥
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥ ७ ॥

इति श्रीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्र्यां संहितायां वैया-
सिक्यां द्वितीयस्कन्धे भगवद्ब्रह्मसंवादे चतुःश्लोकी-
भागवतं समाप्तम् ॥

अथ रामद्वादशनामस्तोत्रम् ।

अस्य श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रमंत्रस्य ईश्वर ऋषिः
अनुष्टुप्छंदः श्रीरामचंद्रो देवता श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे
जपे विनियोगः ॥

ॐ प्रथमं श्रीधरं विद्याद् (१), द्वितीयं रघुनायकम् (२) ॥
तृतीयं रामचंद्रं च (३), चतुर्थं रावणांतकम् (४) ॥ १ ॥
पंचमं लोकपूज्यं च (५), षष्ठं श्रीजानकीपतिम् (६) ॥
सप्तमं वासुदेवं च (७), श्रीरामं चाष्टमं तथा (८) ॥ २ ॥
नवमं जलदश्यामं (९), दशमं लक्ष्मणाग्रजम् (१०) ॥
एकादशं च गोविंदं (११), द्वादशं सेतुबंधनम् (१२) ॥ ३ ॥

द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयान्नरः ।

अर्द्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम् ॥

अरण्ये चैव संग्रामे अग्नौ भयनिवारणम् ॥

ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम् ॥

सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम् ॥

ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः ॥

अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥

इति श्रीस्कंदपुराणोत्तरखंड उमामहेश्वरसंवादे श्रीराम-

द्वादशनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

अथ मूलश्रुतिप्रारम्भः ।

शुभेते शुभ ॐ नारायणाय नमः भूः स्वाहा ऋग्वेदं
प्रीणाति ॥

अर्थ—नारायणशब्दते भूः प्रकट होयहै और भूः शब्दते
ऋग्वेद प्रकट होयहै और पृथ्वी प्रकट होयहै ॥

ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥ हरिः ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ

अथ नारायणार्थवशिरउपनिषद् ।

मङ्गलम् ।

फणीन्द्रभोगामलतल्पशायिने
दुरंतदुर्ज्ञेयविचित्रमायिने ॥
समस्तसत्त्वैकहृदब्जयायिने
नमोस्तुमेशाय विमोक्षदायिने ॥ १ ॥

मू०—मायातत्कार्यमखिलं यद्बोधाद्यात्यपह्नवम् ॥
ॐ सहनाववत्विति शांतिः ॥ ॐ अथ पुरुषो ह
वै नारायणोऽकामयत ॥ प्रजाः सृजेयेति ॥ नारा-
यणात्प्राणो जायते ॥ मनःसर्वेन्द्रियाणि च ॥ खं
वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ना-
रायणाद्ब्रह्मा जायते ॥ नारायणाद्बुद्धो जायते ॥
नारायणादिन्द्रो जायते ॥ नारायणात्प्रजापति-
र्जायते ॥ नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः
सर्वाणि च्छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते ॥
नारायणात्प्रवर्तन्ते ॥ नारायणे प्रलीयन्ते एतद्व-
ग्वेदशिरोऽधीते ॥ १ ॥

अर्थ—ॐ जो अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार महादेव
हैं अर्द्धमात्रा ब्रह्म सर्वसाक्षी है ब्रह्मा संसारकी उत्पत्ति करते-
हैं और विष्णु भगवान् पालन करते हैं और महादेव काल-

रूप होकर जगत्का नाश करतेहैं और ब्रह्म सबसे परे हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इनको भी प्रकाश करनेवाला है ॥ सर्व प्राणीमात्रका स्वामी है इससे परे कोई भी देवता नहीं है और यह अजन्मा है कभी जन्मता नहीं है अमर है कभी मरता नहीं है अनादि है सबसे परे है आजका नहीं है और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालमें रहनेवाला है भूत कहिये जो जन्म पूर्व होगये और भविष्यत् कहिये जो यह शरीर नाश होनेपर आगे जन्म होगा और वर्तमान कहिये जो इस समय होरहाहै । शरीरका नाश होनेपर आत्माका नाश नहीं होताहै । पहिले शरीरमें भी प्रकाश करता रहाहै और वर्तमानमें भी प्रकाश रहाहै और आगे भी प्रकाश करेगा केवल प्रकाशसे तात्पर्य है और कुछ नहीं है । 'अथपुरुषः' कहिये कि जो सर्वपुरुषोंसे उत्तम है और जो सबके शरीरमें पूरे होय पुरीपुरीमें वास करता है और सर्वव्यापक नारायणरूप करके प्रकाश कररहा है और (हवै) नारायण जो हैं सो निष्काम प्रजाको अपनी मायासे उत्पन्न करतेहैं और नारायण प्राणोंके प्राण हैं और प्राणोंके प्रेरक हैं और नारायणकी सत्ता करके प्राण भी सामर्थ्य रखता है और जो मन है सो भी नारायणकी सत्ता पाकर गमनागमन करताहै ॥ और सर्व इन्द्रियोंको प्रेरणा करनेवाले हैं ॥ आकाश वायु अग्नि जल और पृथिवी सर्व विश्वोंको धारण करनेवाले हैं ॥ नारायण स्वरूप करके ब्रह्माजी होकर जगत्को उत्पन्न करतेहैं और नारायणरूप करके रुद्र बनकर जगत्को हनन करतेहैं ॥ और नारायणरूप इंद्र देवताके राजा बनकर दैत्योंको वज्र हातमें लेकर मारतेहैं और स्वर्गका राज करतेहैं ॥

नारायणार्थवशिरउपनिषद् । (१९)

और नारायण प्रजापतिरूप होकर प्रजाका पालन करते हैं । नारायणही द्वादश आदित्य होकर जगत्में प्रकाश करते हैं ॥ नारायणही रुद्ररूप धारण कर दुष्टोंको रुलाते हैं ॥ और नारायणही वसुरूप होकर पृथिवीको जलके ऊपर होनेते हिलने नहीं देते हैं ॥ और नारायणही वेदरूप होकर ज्ञान प्रकट करते हैं ॥ और नारायणही गायत्रीरूप हैं जिसका ऋषिलोग जप करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं ॥ और नारायणही देवतोंको उत्पन्न करते हैं ॥ और नारायणही सर्वसंसारमें प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ और नारायणही मूसल-धार वर्षा करके महाप्रलय करवाते हैं ॥ यह ऋग्वेदका कथन है ॥ इति ॥ १ ॥

मूलम् ।

नारायणोऽहं सर्वमिदं सर्वव्यापकं सर्वगतम् ॥
 नारायणो निगाकारो निरञ्जनो गुणातीतः ॥
 नारायणं सच्चिदानन्दस्वरूपमानन्दमयं सर्वथा ॥
 नारायणनाम ह्यति पापं दुष्टचित्तं शुद्धं (करोति) ॥
 नारायणात्प्रतिष्ठते जगत्पाल्यते ॥
 नारायणो जगत्कर्त्ता भर्त्ता जगद्धर्त्ता ॥
 नारायण आकाशवत्सर्वगतः परिपूर्णः ॥
 नारायणः सर्वः स्वयंज्योतिरन्तरात्मा प्रकाशते ॥
 इति ।

अथ कठोपनिषद्छां ॥ २ ॥

(मंत्रः) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा ऋसि सर्वा-
णि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते
पद ऋसङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ १५ ॥ २ ॥

अर्थ-वेदोंमें कहीं साक्षात् और कहीं परम्परासे एक
ब्रह्मकाही प्रतिपादन है और ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंमें वेदका
पढ़ना तप करना और योगाभ्यासादि नियमोंको विद्वान्
लोग ब्रह्मज्ञान होनेके लियेही सेवन करते हैं उस ब्रह्मका
ओ३म् यह निजनाम है, ईश्वर आदि नाम राजादिकके भी
हुवा करते हैं ओ३म्पद अन्य किसीका नहीं होता है ।
और यह पद ब्राह्मणशरीर संन्यासीको फलदायक है ॥
अन्य वर्णको फलदायक नहीं है, इस नामसे शब्द अर्थ और
ज्ञानका परस्पर मेल करके योगियोंको नित्य उपासना
करनी चाहिये अर्थात् ओ३म् यह जो शब्द है इसका वाच्या-
र्थमें लय और ओ३म् शब्द ओ३म् अर्थ इन दोनोंका ओ३म्
इत्याकारक ज्ञानमें लय होनेसे ठीक संयम होता है और
इसी प्रकारके ध्यानसे आत्मज्ञान होता है ॥ १५ ॥ २ ॥

मू०-एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् ॥ एतदेवा-
क्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥ ३ ॥
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ॥ एतदाल-
म्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥ ४ ॥

अर्थ-ओ३म् यह शब्दरूप अक्षर ओ३म् यह वाच्य अर्थ
तथा ओ३म् यह ज्ञान यहां तीनों शब्द अर्थ और ज्ञानके

साथ एकही रूप ओ३म् लगा है इसलिये ओ३म् यह शब्द और ज्ञान स्वरूप यह केवल संन्यासीके वास्ते है और गृह-स्थाश्रमके वास्ते नहीं है ॥ तथा गीतामें भी भगवान् कृष्णने कहा है ॥ १६ । ३ । १७ । ४ ॥

“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ॥ यः
प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ ८ ॥ ५ ॥

अर्थ—(ओं) इस एकाक्षर महामन्त्रको उच्चारण करता-हुआ अंत समय जो देहको त्याग करताहै वह योगी परम-गति मोक्षसुखको प्राप्त होताहै ॥ ८ ॥ ५ ॥

जो मन चंचल रहता हो तो एकान्तवास करके कुछ कालतक दीर्घ प्रणवका उच्चारण करना चाहिये अभ्यासके अनुभवसे यथार्थ होवेहै यही बात उपनिषद् तथा अग्नि-पुराणमें भी कही है—

(मू०) ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रन्तन्न आसुव ॥ यजु० अध्याय ॥ ३० ॥ मं० ॥ ३ ॥ ६ ॥

अर्थ—हे सच्चिदानन्दस्वरूप हे परमकरुणानिधे हे अनंत-विद्यासम्पन्न हे विज्ञानविद्याप्रद (देव) हे सूर्यादिज्योति-प्रकाशक हे सर्वानन्दप्रद (सवितः) हे सकलजगदुत्पादक (नः) हमारे (विश्वानि) सकल (दुरितानि) कहिये हमारे जो दुःख हैं उनको और हमारे सब दृष्टगुणोंको आप कृपा करके (परासुव) कहिये दूर कर दीजिये (यद्भद्रं) कहिये जो सब दुःखोंसे रहित कल्याण है उसको हमारे लिये सर्वदा प्राप्त कीजिये ॥ ३ ॥ ६ ॥

तथा मुण्डकोपनिषद् ॥ ३ ॥

(मं०) न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवै-
स्तपसा कर्मणा वा ॥ ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्त-
तस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ७ ॥

अर्थ—यह परमेश्वर (चक्षुषा न) कहिये आंखसे देखनेमें नहीं आते हैं (न अपि वाचा) कहिये न वाणीकरके कथन होसकता है (नान्यैः देवैः) कहिये विषयोंका ज्ञान करानेवाले अन्य इन्द्रियोंसे और (न तपसा) कहिये ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंमें होनेवाले नियम वा व्रतोंके सेवनसे (वा) अथवा (न कर्मणा) कहिये वेद और धर्मशास्त्र सम्बन्धी कर्मोंके सेवनमात्रसे भी (गृह्यते) कहिये नेत्र आदि साधनोंसे विषयादिकके तुल्य वह प्राप्त नहीं होसकता है किन्तु जब मनुष्य इन्द्रियोंको वशमें करेहै तप और वेदोक्त वा धर्मशास्त्रमें कहे कर्मोंका सेवन करताहै उससे अंतःकरण शुद्ध होताहै और (ज्ञानप्रसादेन) कहिये रागद्वेषादिक दोषरूप मलोंसे रहित निर्मल अन्तःकरणवाला होताहै उसके पीछे (निष्कलं) कहिये निराव्याप्तका (ध्यायमानः) कहिये ध्यान करता हुआ (तम्) कहिये उस परमात्माको (पश्यते) कहिये जान लेताहै, आशय यह है, जबतक अपनी इन्द्रियां वशमें न करली हों रागद्वेषादि पञ्चक्लेश न छूटे होवें मन रोककर उसमें योग न किया हो तबतक ईश्वरप्राप्ति नहीं होसक्ती है जब मन निष्कलंक कियाजावै तबही ईश्वरप्राप्ति होवैगी ॥ ७ ॥

तथा ऋग्वेद कथन करताहै—

श्रुतिः—मनस्तदग्रे समवर्तताधिमनसो रेतः ॥ प्रथ-
मं यदासीत् ॥ ८ ॥

अर्थ—सृष्टिके पूर्व परमात्माके मनमें सृष्टिरचनात्मक काम संकल्प भया पूर्वसृष्टिके जीव अपने अपने पापपुण्योंके सहित मायावेष्टित परमेश्वरमें लीन हैं उन्हींके भोगार्थ जिसके जैसे पूर्वकर्म थे उसीके अनुसार विचार करके उन्हीं उन्हीं योनिमें प्राप्त करते भये ॥ ९६ ॥ ८ ॥

(मू०) एकः नारायणो देवो जगतो नेकरूपं चराचरम् ॥

नारायण एक है और माया करके जगत्में अनेक रूप धारण करेहै ॥

(श्रुतिः) एकः सुवर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे ॥ ९२ ॥ ९ ॥

अर्थ—एक परमात्मा समस्तविश्वमें प्रविष्ट है जैसे पक्षी आकाशमें संचरण करतेहैं तैसे आप संसारसमुद्रमें अंतःकरणरूप आकाशमें प्राणरूपसे संचरण करतेहैं ॥ ९२ ॥ ९ ॥

तथा यजुर्वेद कथन करताहै—

श्रुतिः—आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनावनः
क्षोभणश्चर्षणीनाम् ॥ संक्रन्दनोऽनिमिष एक वीरः
शत ७९ सेना अजयत् साकमिन्द्रः ॥ ६ ॥ १० ॥

अर्थ—स्थूल संसाररूपसे व्यक्त है अथवा योगियोंको दी-खतेहैं याते व्यक्तरूप नाम है ॥ हजारों शूरवीरोंको जी-तते हैं याते सहस्राजित् नाम है सर्व ब्रह्माण्डोंके जीतनेवाले हैं याते अनन्तजित् नाम श्रुति कहतीहै वाराह कूर्म वामन नृसिंह कृष्ण बलदेव निष्कलंक परशुराम मत्स्य रामचन्द्र ॥

इन अवतारोंको लेकर देवताओंके अंश मनुष्यादिकोंके संग आपने असुरोंकी असंख्य सेना जीतीहैं ॥ ६ ॥ १० ॥

तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय २

(मं०) यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमा-
विवेश ॥ यऽओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय
नमो नमः ॥ ११ ॥

अर्थ-जिसकी सत्तासे अग्नि तथा जल अपने कार्य सम्पा-
दन करतेहैं जिसकी सामर्थ्यसे यह महान् संसारचक्र निरा-
धार ठहरा है अथवा यूँ कहो अपने ठीक समयमें घूमताहै
जिसकी महिमासे हमको औषधियां अन्नादि प्राप्त होतेहैं
जिसकी सहायतासे वृक्षादि अपने समयपर फल उगाते-
हैं ऐसे महान् परम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वरको बारंवार नम-
स्कार है ॥ ११ ॥

तत्त्वदर्शी पुरुष ईश्वरको जान सक्ताहै तहां भगवद्गीता
कथन करेहै-

(मू०) तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि
मतोऽधिकः ॥ कर्मिभ्यश्चाऽधिको योगी तस्मा-
द्योगी भवार्जुन ॥ १२ ॥

अर्थ-हे अर्जुन तपस्वियोंसे भी बड़ा योगी है और
ज्ञानियोंसे भी बड़ा योगी माना गयाहै और कर्मिष्ठोंसे
भी योगी उत्तम कहागया है इसलिये हे अर्जुन तुम भी
योगी बनो योगकी प्राप्तिके लिये प्राचीन महर्षियोंने बड़े
यत्न कियेहैं इसी योगके पानेसे कपिलदेव जड़भरत याज्ञ-
वल्क्यादि मुनीश्वर सृष्टिमें अतिप्रसिद्ध हुएहैं जिनके यश
फैलरहेहैं ॥ १२ ॥

(श्रुतिः) य एतद्विदुरमृतास्ते भवंत्यऽथेतरे दुःख-
मेवापियन्ति ॥ १३ ॥

अर्थ—मैं अद्वितीयब्रह्मरूप हूँ या प्रकार जो अधिकारी पुरुष आत्माको जानेहैं ॥ ते अधिकारीपुरुष ही मोक्षरूप अमृतभावको प्राप्त होवेहैं और जो विषयलंपट आत्माको न जानें सो दुःखको प्राप्त होवेहैं ॥ और जन्ममरणसे छूटें नहीं ॥ १३ ॥

तथा श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्ध अध्याय ॥ २० ॥

(मू०) श्रीभगवानुवाच ॥ एकः शुद्धः स्वयंज्यो-
तिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः ॥ सर्वगोऽनावृतः साक्षी
निरात्मात्मात्मनः परः ॥ ७ ॥ १४ ॥ ० ॥

अर्थ—राजा पृथुके अर्थ ऋषियोंके प्रति भगवान् कहतेभये, वह मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ, मायाते परे हूँ, सर्व दुःखोंसे रहित हूँ और (स्वयंज्योति) कहिये जिस ज्योतिका अभाव कदापि नहीं होवेहै, रातदिन एकरस रहेहै ऐसा मैं जागृत ज्योति हूँ और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणसे रहित हूँ, जगत्के व्यवहारके अर्थ सगुण अवतार लेकर भक्तोंकी रक्षाके निमित्त और अधर्मियोंको मारकर पृथिवीका भार उतारनेके अर्थ युगयुगमें अवतार लेताहूँ ॥ और सर्व इन्द्रियोंका प्रेरक हूँ और सर्व इन्द्रियोंते अगोचर हूँ और सर्वप्राणी मेरी सत्तासे चेष्टा करतेहैं ॥ और मैं सर्वका साक्षी हूँ, मनसे परे हूँ, मैं मनका प्रेरक हूँ, मैं किसीके आश्रय नहीं हूँ, मैं निरात्मा निराकार अनात्मासे परे अखंड आत्मा हूँ, सबसे परे हूँ ॥ हे मुनीश्वरो ! ऐसे सूक्ष्म आ-

त्माके जाननेवालेका जन्म नहीं होता है और जो आत्माको यथार्थ न जाने सो पुरुष बारंवार जन्म लेकर दुःख पावेगा ॥ ७ ॥ १४ ॥

तथा यह वार्ता यजुर्वेदकी बृहदारण्यकोपनिषत्में भी कथन करी है ॥

मं०—न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ।

अर्थ—तिस ज्ञानीपुरुषके मरणकालमें शरीरसे बाहिर प्राणोंका गमन नहीं होवे है किंतु तहां ही तिनका विलय होवे है ॥

तथा मुंडकोपनिषत्में भी कहा है—

मं०—गताः कलाः पंचदशप्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे
तिदेवतासु ॥ कर्माणि विज्ञानमयश्चिदात्मा परेऽ-
व्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ १५ ॥

अर्थ—जिस कालमें ज्ञानीपुरुषका शरीरपात होवे है ॥ तो तिसकी प्राणादिक पंचदश कला होवें हैं सो प्रतिष्ठा कहिये तिसकालमें स्वस्वकारण विषे लीन होजावे हैं और चक्षुआदिक गोलकों विषे स्थित जो देवता अर्थात् इन्द्रिय होवें हैं सो भी स्वस्वअधिष्ठानभूत मूर्त्यादिक देवतोंविषे एकीभावको प्राप्त होयजावे हैं तिसका जीवात्मा और शुभा-शुभ कर्म निर्विकार जो परब्रह्म है तिसके साथ एकीभाव होवे है ॥ १५ ॥

परंतु जब सर्ववासना निवृत्त होवें हैं और रातदिन आत्माका अभ्यास होवे है और सबसे उपराम होवे है ॥ यह वार्ता योगवासिष्ठके उपशमप्रकरणमें भी कथन करी है—

मू०—वसतूत्तमभोगाढ्ये स्वगृहे वा जनाकुले ॥
सर्वभोगोज्झिता भोगे सुमहत्यथवा वने ॥ नासौ
कलंकमाप्नोति हेम पंकगतं यथा ॥ १६ ॥

अर्थ—हे रामचन्द्र ! जिस पुरुषको आत्मस्वरूपका दृढ़
बोध भयाहै और चित्तमें भोगोंकी आसक्ति नहीं है सो
पुरुष चाहे नानाप्रकारके स्त्रीआदिक उत्तम भोगों करके
संयुक्त और नानाप्रकारके बंधु मित्र दास दासी आदिक
जनों करके सर्वतरफसे व्याप्त भये अपने गृहविषे निवास
करो अथवा सर्वभोगोंसे रहित जो महागद्गर वन है तिसमें
जाकरके निवास करो परंतु सो तत्त्वदर्शी पुरुष तिन दोनों-
करके लिपायमान नहीं होवेहै जैसे कीचमें पड़ाहुआ सुवर्ण
कलंकको प्राप्त नहीं होवेहै ॥ १६ ॥

तथा श्रुति कथन करतीहै—

(श्रुतिः) वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयो-
गाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥ ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले
परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ १७ ॥

अर्थ—वेदांतके श्रवणजन्यज्ञानकरक भलीप्रकार निश्चय
किया है अद्वितीय ब्रह्मरूप जिन्होंने तथा श्रुतिस्मृतिविहित
सर्वकर्मोंको त्यागपूर्वक ज्ञानाभ्यासरूप योगते शुद्ध हुआ है
अंतःकरण जिन्होंका ऐसे संन्यासी किसी प्रतिबंधके वशतैं
यहां ब्रह्म साक्षात्कारके नहीं उत्पन्नहुए भी तिन श्रवणादि-
कोंके प्रभावतैं ब्रह्मलोक विषे जायके तहां निर्गुण ब्रह्मको
साक्षात्कार करेहैं और ता ब्रह्मलोकके अधिपति हिरण्य-
गर्भके अंतकालविषे ते संन्यासी तहां उत्पन्न होय ब्रह्मज्ञान
साक्षात्कारते विदेह कैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होवेहैं ॥ १

(२८) नारायणोपनिषद् ।

(श्लो०) वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः ॥ अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥ १८ ॥

अर्थ-रागी जिनके मनसे संसारकी विषयवासना निवृत्त नहीं हुई है तो उन मनुष्योंके गृहस्थाश्रम छोड़नेपर भी दोष उत्पन्न होजातेहैं परन्तु जो सत्कर्मोंमें प्रवृत्त रहतेहैं जिन्होंने इन्द्रियोंको अपने वश करलियाहै ॥ जिनके रागद्वेष दूर होगये हैं ऐसे उत्तम मनुष्योंके लिये गृहस्थाश्रम भी तपोवन-तुल्य है ॥ १८ ॥

परम संतजनोंकी संगत होवेहै और संसारसे वैराग्य होवे और दयावान् होवे और तितिक्षु होवे और सन्मार्गमें तत्पर रहे और किसीका द्रोही नहीं होवेहै ऐसे लक्षण-वालेको ज्ञान होताहै कहने सुननेमें ज्ञान नहीं होताहै ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॥ ॐ शान्तिः ३ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्री १०८ श्रीधरानन्द-तीर्थस्वामिपूज्यपादशिष्यश्रीस्वामिविश्वेश्वरानन्दतीर्थोत्तरखण्डे विरचिते प्राकृतोपनिषन्नारायणोपनिषदोः

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

इति ऋग्वेदः ॥ १ ॥

ॐ

अथ यजुर्वेदः ।

ॐ अनंताय नमः ॥ भुवः स्वाहा यजुर्वेदं प्रीणाति २

अर्थ-अनंतशब्दसे भुवः महाव्याहति प्रकट हुई और भुवः शब्दसे यजुर्वेद प्रकट हुआ ॥

अथ नित्यो नारायणः ॥ ब्रह्मा नारायणः ॥

शिवश्च नारायणः ॥ शुक्रश्च नारायणः ॥

कालश्च नारायणः ॥ दिशश्च नारायणः ॥

विदिशश्च नारायणः ॥ ऊर्ध्वं च नारायणः ॥

अधश्च नारायणः ॥ अन्तर्बहिश्च नारायणः ॥

नारायण एतदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ॥

निष्कलङ्को निरञ्जनो ॥ निर्विकल्पो निराख्यातः ॥

शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् ॥ १ ॥

य एवं दंद स विष्णोरेव भवति स विष्णोरेव भवति ॥

एतद्यजुर्वेदशिरोऽधीते ॥ २ ॥

अर्थ-यह जो नारायण शब्द है सो नित्य है जिसका नाश कभी नहीं होवे सदा अजर अमर है ॥ और नारायणही ब्रह्मारूप होकरके जगत्को रचते हैं और नारायणही शिवरूप होकरके जीवोंके हृदय कमलमें बैठकर इन्द्रियोंकी चेष्टा कराते हैं ॥ और सर्वव्यापक हैं और अविनाशी पुरुष हैं सदा एकरस रहते हैं ॥ और नारायणही शुक्ररूप करके

दैत्योंके गुरु बनकर उपदेश करतेहैं ॥ और शुक्र सुकर्मरूप होकर जगत्में सुकर्म करातेहैं ॥ और नारायणही कालरूप होकर जगत्का नाश करढारतेहैं ॥ और चारों दिशोंमें नारायणही व्याप रहे हैं ॥ तहां श्रुति-ब्रह्म पश्चिमतो ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वश्च ॥

अर्थ-ब्रह्म पश्चिमदिशामें भी पूर्ण है ब्रह्म दक्षिणदिशामें भी पूर्ण होरहाहै ॥ चारों दिशाओंमें ब्रह्म पूर्ण है और पातालमें भी ब्रह्मही है और आकाशमें भी ब्रह्मही है ॥ ब्रह्म बिना कोई वस्तु नहीं है ॥ अन्तर बाहिर सर्वत्र नारायण व्यापक हैं ॥ और जो वेद हैं सो नारायणके श्वास हैं मुनिलोगोंने अर्थ निकालकरके जगत्में ज्ञान उपदेश करके मनुष्योंको भवसागरते पार कियाहै ॥ (निष्कलंकः) सर्व क्लेशोंसे रहित है और कोई आवरण नहीं है और संकल्प-विकल्पोंसे रहित है और नारायण चक्षुद्वारा नहीं देख पड़तेहैं (निराख्यातः) इन्द्रिय गोचर नहीं होते किन्तु ज्ञाननेत्रों द्वारा नारायण जाने जातेहैं अज्ञानीपुरुषोंको बड़े दूर हैं और ज्ञानी संतमहात्माओंको अनुकूल भासतेहैं दूर नहीं हैं ॥ और नारायण सदैव शुद्ध रहतेहैं अशुद्ध कदापि नहीं हैं ॥ जैसे सुवर्ण कीचमें डार देनेपर भी ज्योंका त्यों बना रहताहै सो वर्णका अभाव नहीं होताहै तैसे नारायण उच्च नीच योनियोंमें एकप्रकार रहतेहैं ॥ और नारायण एक हैं द्वितीय नहीं हैं अपनी माया करके बहुत दीख पड़तेहैं वास्तवमें नारायण सबसे पृथक् रहतेहैं सर्व विष्णुरूप हैं सर्व नारायणस्वरूप हैं नारायणसे कोई वस्तु भिन्न नहीं है ॥ २ ॥ १ ॥

तथा श्रुति कथन करती है ॥

(श्रुतिः) आदित्ये पुरुषः सोऽसावहं ॐ खं ब्रह्म
इति श्रुतेर्वाक्याभ्यां प्रसिद्धं ब्रह्मेत्युच्यते ॥ २ ॥

अर्थ—इसी वास्ते ब्रह्मशब्द सर्वत्र व्यापक है और ज्ञान-
मय चैतन्य कहा जाता है “अहं ब्रह्मास्मि” मैं ब्रह्म हूँ “एतद्ब्रह्म”
यह दृश्यमान सब ब्रह्म है ॐकाररूप सत्यस्वरूप सो यह
पुरुष परमात्मा आदित्यरूप एकही विद्यमान है बुद्धिमें
स्थित है सत्यमें शयन करनेवाला आदित्यरूप सो परमात्मा
मैं हूँ ॥ ॐ खं ब्रह्म । ॐकाररूप सत्यरूप आकाशके समान
ब्रह्म है यह श्रुति कथन करती है ॥ २ ॥

(श्रुतिः) उदरं ब्रह्मेति साकारारूपमुपागम्यते
हृदये ब्रह्मेत्यारोप्य ब्रह्म अयमेव इति श्रुतेः ॥ ३ ॥

अर्थ—पेटमें ब्रह्म है अब ये साकार उपासनाके अवलम्बसे
कथन करते हैं कि ‘हृदये ब्रह्मेति आरोप्य ब्रह्म अयमेव’ इति
श्रुतिः । हृदयमें ब्रह्मका आरोप करके यही ब्रह्म है यह श्रुति
कहती है अत एव ब्रह्म निष्केवल है, शून्यसे भी शून्य, सू-
क्ष्मसे भी सूक्ष्म है, व्यापकसे भी व्यापक है, प्रकाशसे भी
प्रकाश और ज्ञानसे भी ज्ञान, नित्यसे भी नित्य, ध्येयसे
भी ध्येय है ईश्वरसे भी ईश्वर तत्त्वोंका भी तत्त्व, स्थूलसे
भी स्थूल है और आनन्दसे भी आनन्द है सुखसे भी अधिक
सुख, चैतन्यसे भी अधिक चैतन्य है, रूपसे भी अधिक
रूप और ज्योतियोंका ज्योति है, इसमें प्रमाण “ज्योति-
षामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते” इति । ज्योतियोंका
ज्योति और अन्धकारसे परे है, इस स्मृतिके और उपरोक्त
वाक्योंके प्रमाणसे ब्रह्म अनिर्वचनीय अर्थात् मन वाणीका
अविषय है ॥ ३ ॥

(३२) नारायणोपनिषद् ।

तथा भगवद्गीता प्रमाण है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ॥

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

अध्याय ॥ १८ ॥ ४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! ईश्वर सकल प्राणियोंके हृदयमें रहैहै और यह सकल प्राणियोंको कालचक्रपर चढाकर अपनी मायाशक्तिसे अज्ञानमें फिरावैहै ॥ ६१ ॥ ४ ॥

(श्लो०) पूरिताशेषदिक्कुंजमनन्ताकाशनिर्भरम् ॥

एकं वस्तु जगत्सर्वं चिन्मात्रं वारिवाम्बुधिः ॥ ५ ॥

अर्थ—समस्त दिशा और कुंजोंको व्याप्त करनेवाले अनन्त तथा आकाशकी समान सर्वत्र विद्यमान है केवल एक चैतन्य स्वरूपही यह सब जगत् है जैसे समुद्र केवल जल-स्वरूपही होताहै ॥ ५ ॥

जैसे समुद्र जलसे भिन्न नहीं है तैसे जगत् ब्रह्मसे भिन्न नहीं है परंतु आत्मा और महावाक्योंके अर्थोंका विवरण करतेहैं कि समस्त विषयोंकी वासनासे रहित केवल निर्विशेष ब्रह्म चिन्तनमें स्थित पुरुष परमहंसपदको प्राप्त होताहै ॥

आदौ ऋग्वेदस्य प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मीति यजुर्वेदस्य तत्त्वमसीति सामवेदस्य अयमात्मा ब्रह्मेति अथर्ववेदस्य अहंब्रह्मास्मीति यत्परं ब्रह्मेत्यादिमहावाक्यैर्ब्रह्मविचारः ॥ ६ ॥

अर्थ-जिसमें पहिले ऋग्वेदका महावाक्य प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म है और अहं ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेदका महावाक्य है और तत्त्वमसि सामवेदका और अयमात्मा ब्रह्म यह अथर्ववेदका है अहं ब्रह्मास्मि और यत्परं ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों करके ब्रह्मका विचार कर्तव्य है ॥ ६ ॥

उनमेंसे पहिले ऋग्वेदके ब्रह्म और प्रज्ञान शब्दका व्याख्यान करते हैं कि 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' ब्रह्म एक और अद्वितीय है ये सिद्धान्त है प्रज्ञान नाम स्वतः चेतनाका है उसके विशेष यद्यपि अनेक हैं तथापि उनमें यथामति व्याख्यान करता हूँ अतिशयकरके उत्कृष्ट जो ज्ञान है उसका नाम प्रज्ञान है अर्थात् उपाधि रहित स्वयं चेतन भूत भविष्यत् वर्तमान कालत्रयशून्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओंसे रहित है विशेषकरके मुक्तस्वरूप स्वतंत्र जो प्रज्ञान है उसीका नाम प्रज्ञान है ॥ जिस ज्ञानसे माया चैतन्य है और जिस ज्ञानसे चौबीस तत्त्व चैतन्य हैं और जिसकी न्याई जैसे सूर्यसे चक्षु चैतन्य है और अग्निसे पात्र चुम्बकसे लोहा सूत्रधारसे चित्र और जैसे काष्ठसे अग्नि पुरुषसे छाया वायुसे धूल और धनुर्धारीसे बाण और जैसे वृक्षसे छाया चैतन्य है ॥ इसी प्रकारसे परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी स्वरूपसे चैतन्यही समस्त जगत् प्रपञ्चरूपसे उत्पन्न होता है ज्ञानशक्ति और इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपसे चैतन्य जगत्के आकारको धारण करता है ॥ इसी लिये 'वासुदेवः परब्रह्म' वासुदेव परब्रह्म है यह श्रुति भागवतकी आज्ञा है जिसमें प्राणी निवास करें हैं उसका नाम वायु है और जो प्रकाशमान हो उसका नाम देव है अर्थात् जो प्राणियोंका निवासस्थान हो और प्रकाशमान हो उसका

नाम वासुदेव है प्रज्ञा शब्दसे भी प्राणियोंका निवास माना है अतएव प्रज्ञाको वासुदेव कहतेहैं ॥ वाणी हस्त पाद गुदा लिङ्ग नामक ये पञ्च कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणका प्रेरक है निर्गतान्तःकरण अर्थात् विषयके साथ संबंध रखनेमें समर्थ अन्तःकरण संयुक्त कर्णद्वारा शब्दका ग्रहण करताहै निर्गत अन्तःकरण संयुक्त चक्षुरूपको ग्रहण करतेहैं और नासिकासे गन्ध जिह्वासे रसको चर्मसे स्पर्शका ग्रहण करताहै ॥

अत एव श्रोत्र त्वचा घ्राण चक्षु जिह्वा इन पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके प्रेरणा करनेवाले और वाक् हस्त पाद गुदा लिङ्ग इन पांच कर्मेन्द्रियोंके प्रेरक औ मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणके प्रेरक प्राण अपान व्यान उदान समान पांच यह हैं ॥ ५ ॥ और नाग कूर्म कृकल देव दत्त धनंजय यह पांच ॥ ५ ॥ इन दोनों भेदविशिष्ट सर्वके प्रेरक वायु हैं ॥ पूर्वोक्त समस्त प्रपञ्चकी उत्पत्ति और प्रलयका कर्ता जगत्को साक्षिरूपसे देखनेवाला प्रज्ञान नामक ब्रह्म है ॥

सोई विद्यारण्य स्वामीने भी पञ्चदशीमें कहाहै ॥

(मू०) येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ॥

स्वादस्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ ७ ॥

अर्थ-जिस करके देखताहै सुनताहै संघताहै और ग्रहण करताहै स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट जानताहै उसको प्रज्ञान शब्दवाच्य कहतेहैं ॥ ७ ॥

(मू०) तस्मात् प्राज्ञानशब्देन ब्रह्मविशेषणं सर्वेश्वरः कथ्यते ॥

अर्थ—इसीकारण प्रज्ञानशब्दवाच्य ब्रह्मविशेष जगत्त्रि-
यन्ता सर्वेश्वर कहाताहै ॥

तथा पञ्चदशी—

(मू०) चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ॥

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि ॥ ८ ॥

अर्थ—ब्रह्मा इन्द्र देव आदिमें और मनुष्य अश्व गौ आ-
दिमें—जगत्के उत्पत्ति प्रलयका कारण एक चैतन्य ब्रह्म है
अतएव प्रज्ञान ब्रह्म मेरेमें भी है क्योंकि प्रज्ञानके अतिरिक्त
कोई प्राणी पदार्थ अवशिष्ट नहीं है ॥ ८ ॥

(मू०) तत्सूत्रधार ईश्वरः मायाऽविद्या नदी

नृत्यङ्गारयति नट इव इति ऋग्वेदे प्रज्ञानशब्दा-

र्थनिर्णयः प्रथमः सिद्धान्तः ॥ १ ॥ ९ ॥

अर्थ—वह सूत्रधाररूपी ईश्वर माया और अविद्यारूपी
नदीको नटकी नाई नचाताहै—यह ऋग्वेदमें प्रज्ञान शब्दके
निर्णयका प्रथम सिद्धान्त है ॥

ताहां (श्रुतिः) आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् आन-

न्दाद्धचेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन

जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविश-

न्तीति श्रुतेः ॥ १० ॥

अर्थ—आनन्दको ब्रह्म जानो आनन्दहीसे पृथिवी जल
तज वायु आकाश उत्पन्न होतेहैं और आनन्दसे जीतेहैं
आनन्दमेंही लय होतेहैं और प्रवेश करतेहैं यह श्रुति-
प्रमाण है ॥ १० ॥

(मू०) स्वस्वरूपमुपाधिरहितमानन्दङ्करोति यदानन्दं भवति तदाहमित्यात्मानन्दं भवति तथा अखण्डानन्दं निजबोधानन्दं कैवल्यानन्दं सहजानन्दमच्युतानन्दं रामानन्दं वीर्यानन्दं सुखानन्दमनन्तानन्दं व्यापकानन्दं श्र्यानन्दं प्रकाशानन्दं भवति ॥ ११ ॥

अर्थ—उपाधिरहित अपने स्वरूपको आनन्दित करता है जब आनन्द होता है तब अहं इस आत्माके आनन्दको अनुभव करता है और अखण्डानन्द निज बोधानन्द कैवल्यानन्द सहजानन्द अच्युतानन्द रामानन्द वीर्यानन्द सुखानन्द अनन्तानन्द व्यापकानन्द श्र्यानन्द प्रकाशानन्द प्रभृतिपादोंको कारण करता है ॥ ११ ॥

(श्रुतिः) अत एव ब्रह्मानन्देन जगदानन्दो भवति ब्रह्मानन्दं लब्ध्वा ऋतमानन्दो भूत्वेति श्रुतेः समस्तप्रपञ्चातीतानन्दः य आनन्दः सत्तामात्रेण समस्तप्रपञ्चमानन्दयति ॥ १२ ॥

अर्थ—इसवास्ते ब्रह्मानन्दसे जगदानन्द होता है जिसमें श्रुति भी प्रमाण है ब्रह्मानन्दको प्राप्त होकर सत्यआनन्द होता है अर्थात् समस्त प्रपञ्च सहित जो आनन्द है सोई आनन्द समस्त जगत्प्रपञ्चको आनन्दित करता है ॥ १२ ॥

अत एव अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय और इन पञ्चकोशात्मक जो जीव है सो आनन्दको प्राप्त होता है और सत्चित् आनन्दस्वरूप परमात्मा कहा जाता है ॥ इसी प्रकार परमात्मानन्दकी, सत्तामात्रसे मूलप्रकृति अर्थात् माया आनन्दको प्राप्त होती है और उसमायाका कार्य आका-

शआदि और चौबीसतत्त्व खीलिङ्ग पुंलिङ्ग रूपसे परस्पर मिलकर अत्यन्त आनन्दको प्राप्त होतेहैं ॥

(मू०) अत एव वैकुण्ठादि शेषनागपर्यन्तं समस्त-
जीवजातिदेवदैत्यसिद्धगन्धर्वमुनियक्षतिर्यङ्नागकीट-
पतङ्गस्थावरजङ्गमसमस्तशिवशक्त्यात्मको भवती-
ति सत्यम् ॥ १३ ॥

अर्थ—इसी कारणसे वैकुण्ठसे आदिलेके शेषनागपर्यन्त समस्त जीवजाति देव दैत्य सिद्ध गन्धर्व मुनि यक्ष तिर्यक् नाग कीट पतङ्ग स्थावर जंगम शिव शक्ति स्वरूपहैं यह सत्यहै ॥ १३ ॥

इसलिये एकाकी पुरुष केवलमें ही रमण करता दूसरेकी इच्छा करताहै और वही आत्मा पनि और पत्नी इस द्विवि-
धरूपसे परिणत होताहै ॥

तहांश्रुतिः एकोऽहं बहुस्याम् ॥

मैं एकहूं एकसे अपनी मायासे बहुत होजाताहूं ॥

स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्थात्रय चैतन्य कैवल्यमोक्षकी और ब्रह्मकी चतुर्थावस्थामात्र आनन्दरूपका अनुभव करतेहैं अत एव आनन्द ब्रह्म है यह सत्य है यह ऋग्वेदमें आनन्द शब्दके व्याख्यानका दूसरा सिद्धांत समाप्त हुआहै ॥

श्लोतिकः यथा न पुत्तिकाशून्यः स्तम्भोऽनुत्कीर्ण-

पुत्तिकः। तथाभावं जगद्ब्रह्म तेन शून्यं न तत्पदम् ॥ १४ ॥

सौम्यांभसि यथा वीचिर्न चास्ति न च नास्ति च ॥

ब्रह्मण्येवं तथा विश्वं शून्याशून्यपदं गतम् ॥ १५ ॥

अर्थ—जिस स्तम्भमें पुतली काढी गई हो वास्तवमें वह स्तम्भ पुतलीसे पृथक् नहीं है ऐसेही ब्रह्म और संसारका भाव है क्योंकि ब्रह्मपदसे संसार भिन्न नहीं है ॥ १४ ॥ १५ ॥

(मू०) अतः परं ब्रह्मशब्दस्य निर्णयः कथ्यते माया
तु शेषनागपर्यंतं समस्तप्रपञ्चान्वयरूपेणावतिष्ठते
किमिवसूत्रेमणिगणा इव यस्माज्जगदोत्पद्यते ततः १६

अर्थ-अब ब्रह्मशब्दके अर्थका विवेचन करते हैं श्रीस्वामी
शङ्करानन्दजीका वाक्य है कि माया तो शेषनागपर्यंत
समस्त जगत्प्रपञ्चमें मनियोंका समुदाय तद्वत् मायामें जगत्
पिरोया हुआ है जैसे एकतागेमें मालाके दाना हैं तैसे मायामें
जगत् ओतप्रोत है ॥ १६ ॥

(मू०) अतः ब्रह्म सम्पूर्णदेशकालवस्तुस्वरूपं
समस्तप्रपञ्चगुणदोषरहितं निर्लेपमच्छेद्यमक्वेद्यमभे-
द्यमदाह्यमशोष्यम् ॥ १७ ॥

अर्थ-अब नारायणके स्वरूपका वर्णन करते हैं कि समस्त
वस्तुओंके संबंधसे तथा कालके संबंधसे और देशके संबंधसे
रहित है और देशकालवस्तुका स्वरूप भूत समस्तजगत्
प्रपञ्चके गुणदोषोंसे रहित है और कमल दलकी न्याई निर्लेप
शष्पादिकों करके छेदा नहीं जाता है और जलादिकोंसे
भी जला नहीं है पाषाण काष्ठ दण्डादिकोंसे जो भेदन न
होसके अग्निआदिकोंसे दाह न करसके और वायु आदि-
कोंसे जिसका शोषण न होसके है ॥ १७ ॥

तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें कथन है ।

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्वेद्योऽशोष्य एव च ।

(मू०) समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकं समस्तानि-

अर्थ पूर्ववत् समझिये ॥

वस्तूनि यन्नस्पृशन्ति । वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपं
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ १८ ॥

अर्थ—समस्त वस्तुओंके साथ जिसका संबंध है और कोई वस्तु जिसको लिपायमान नहीं कर सकती है आकाशकी न्याई शुद्ध निर्मल जिसका स्वरूप है और जो नित्य प्राप्तस्वरूप जो आत्मा है सो मैं हूँ ॥ १८ ॥

(मू०) सदसत्संसारस्यासत्यतां प्रतिभासमानत्वात् ॥ क इव रज्जुसर्प इव शुक्तौ रजतमिव सरसि फेनमिव ॥ नभोऽभ्रमिव ॥ १९ ॥

अर्थ—असद्वरूप संसारकी सत्यता प्रातिभासिक है किसकी तरह जैसे जेवरीमें सर्प सीपमें चांदी समुद्रमें फेन और आकाशमें मेघ प्रातिभासिक हैं तद्वत् ॥ १९ ॥

कूटशब्दसे मिथ्यामायाको जानो आकाशके समान व्याप्त समस्त जगत्प्रपञ्चमें अन्तर्ग्राभि स्वरूपसे स्थित है जिसकी सत्तामें जगत्की सत्यता प्रातिभासिक होरही है ॥ यह ऋग्वेदके वार्ययत्रयके पदोंका अर्थ अवलोकन कीजिये और वेदमें उपासनाकांड कर्मकांड और ज्ञानकांड हैं यह तीनकांड प्रतीत होते हैं इतने लिखनेसे परमात्माकी सत्यता सर्वथा प्रसिद्ध है ॥

तथाचश्रुतिः—स एव जीवो विचारप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहाप्रविष्टो मनोमयं सूक्ष्ममुपैति रूपम् ॥ मात्रास्वरो वर्ण इतिश्रुतिः ॥ २० ॥

अर्थ—वही जीव विचारकी संततिरूपप्राण घोष संज्ञक प्राण करके गुफामें प्रवेशकर मनोमय मनका किया वा मनसे संयुक्त सूक्ष्म अर्थात् लघुरूपको प्राप्त होता है मात्रा स्वर और वर्ण इस रूपसे ॥ २० ॥

(मू०) ईश्वरस्य प्रथमं प्रथमं श्वासनिर्गतः ॐकार इति स एव ओकारादिषोडशस्वराः ककारादिपञ्चविंशतिस्पर्शाः यकारादिदशानुस्वराश्च एवं प्रथमबीजरूपसहिता द्विपञ्चाशद्वर्णात्मिका भवति वाणी २१

अर्थ—ईश्वरके प्रथम श्वाससे पहिले ॐ कार निकला फिर ओकारसे आदिले सोलहस्वर और ककारसे आदिले पचीस स्पर्श यकारसे आदि दश अनुस्वार निकले इसी तरह प्रथम बीज ॐ कार सहित ५२ वर्णात्मकवाणी हुई ॥ २१ ॥

(मू०) तदनन्तरं छन्दोमयं भवति, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेद इति चत्वारो वेदा भवन्ति ॥ २२ ॥

अर्थ—पश्चात् वही वाणी छन्दोबद्ध हुई और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यह चार वेदका एकही मत है ॥ २२ ॥

(श्लो०) विश्ववीचिविलासोऽयं वित्सुधाब्धेरुदचति ॥ विलीयते च तत्रैव मध्ये कथम-
तन्मयम् ॥ २३ ॥ यथा न तोयतो भिन्नाः
फेनोर्मिजलबुद्बुदाः । आत्मनो न तथा भिन्नं विश्व-
मात्मविनिर्गतम् ॥ २४ ॥ आत्मनोऽपि तथा
भिन्नमात्मन्येव लयं व्रजेत् ॥ मृदि कुम्भो जले वीचिः
कनके कटकं यथा ॥ २५ ॥ आत्माज्ञानाज्जग-
द्भाति ह्यात्मज्ञानान्निवर्तते ॥ रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति
तज्ज्ञानाच्च निवर्तते ॥ २६ ॥

अर्थ-प्रथम तो ब्रह्मरूप अमृतके समुद्रमेंसे संसाररूप लहरोंका विलास उत्पन्न होताहै और पीछेसे उसीमें लय होजाताहै तो फिर मध्यमें यह संसार ब्रह्मरूप क्यों न होवै किंतु सब ब्रह्मरूपहै ॥ २३ ॥ जिसप्रकार कि फेन लहरें और जलके बुदबुदे जलसे भिन्न नहीं होतेहैं ॥ ऐसे ही आत्मासे उत्पन्नहुआ यह संसार आत्मासे पृथक् नहीं है ॥ २४ ॥ ब्रह्मउत्पन्न हुआ संसार ब्रह्महीमें इस प्रकार लय होजाताहै जैसे मृत्तिकामें घट जलमें तरंगे और कटकादिक सुवर्णहीमें मिलजातेहैं ॥ २५ ॥ ब्रह्मका ज्ञान न होनेसे यह संसार भासताहै और आत्मज्ञान होजानेसे इस प्रकार निवृत्त होजाताहै जैसे रस्सीका ज्ञान न होनेसे सर्प प्रतीत होताहै और रज्जुका ज्ञान होनेसे भ्रम दूर होताहै ॥ २६ ॥ यहाँ तक ऋग्वेदके ब्रह्मशब्दकानिर्णय समाप्तहुआ ॥

अतःपरं यजुर्वेदसम्बन्धिवाक्यनिर्णयः कथ्यते ॥

(श्रुतिः) अहं ब्रह्मास्मीति ॥

अर्थ-मैं ब्रह्म हूँ यह श्रुतिका साधारणतः अभिप्राय है ॥ अथाहंशब्दनिर्णयं वक्ष्यति अहं जगत्कर्ता अहं जगद्धर्ता अहं जगत्साक्षी अहं जगत्प्रेरकः अहं जगद्रोक्तेतिश्रुतिः ॥ २७ ॥

अर्थ-अब अहंशब्दका निर्णय कहतेहैं श्रुतिमुखसे मैं जगत्का करनेवालाहूँ और मैंही जगत्को प्रतिपालन करनेवालाहूँ और जगत्का साक्षी मैं हूँ और जगत्का प्रेरक और भोक्ता मैं हूँ ॥ २७ ॥

(श्रुतिः) मय्येव सकलजातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् । मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्मास्म्यहमद्वयम् ॥ इति श्रुतेर्वाक्यं प्रमाणम् ॥ २८ ॥

अर्थ—मेरेमें ही समस्तजगत् प्रपञ्च उत्पन्न हुआहै और मेरेमें स्थितहै और मेरेमें सर्वलोकको प्राप्तहोताहै इसलिये अद्वयब्रह्म मैं हूं यह श्रुतिके अनुकूल प्रमाण हुआहै ॥ २८ ॥

तथा योगवासिष्ठे श्रीवशिष्ठ उवाच—

(मू०) तत्त्वात्मबोधमेवैकः सर्वांशातृणपावकः ॥

प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थितिः ॥ २९ ॥

अर्थ—एक परमात्माकासाक्षात्कारही सम्पूर्ण आशारूपी तृणोंकेलिये अग्निकी समान है येही तृष्णाका दाहरूप ज्ञान समाधि कहाताहै एकान्तमें मौन होकर बैठजानेका नाम समाधि नहीं है ॥ २९ ॥

(मू०) चिदाकारमिदं सर्वं जगदित्येव भावयेत् ॥

यस्तिष्ठत्युपशान्तस्थः स ब्रह्मकवचः सुखी ॥ ३० ॥

अर्थ—जो पुरुष इस जगत्को ब्रह्मरूपही देखताहै और ऐसीही भावनासे शान्तस्वरूप परमेश्वरमें स्थितहै वही ब्रह्मरूप कवचसे भलीप्रकार रक्षित होकर सुखी होताहै ३०

सर्वातीतपदालम्बी पूर्णेन्दुशिशिराशयः ॥ यस्ति-

ष्ठति सदा योगी स एव परमेश्वरः ॥ ३१ ॥

जोयोगी सबसे परे ब्रह्म पदका अवलम्बन करनेवाला और पूर्णचन्द्रमाकी समान शान्तचित्तवाला है वह योगीजन साक्षात् परमेश्वरही है ॥ ३१ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्य श्री १०८ श्रीध-

रानन्दतीर्थस्वामिपूज्यपादशिष्यश्रीस्वामिविश्वेश्वरा-

नन्दतीर्थ उत्तरखण्डे विरचिते प्राकृतोपनिष-

नारायणोपनिषदो द्वितीयोऽध्यायः ॥

इति यजुर्वेद ॥ २ ॥

ॐ

ॐ गोविंदाय नमः स्वः स्वाहा सामवेदं प्रीणाति ॥ ३ ॥

अर्थ—गोविंदशब्दसे स्वः और स्वः शब्दसे सामवेद प्रकट भया है ॥ ३ ॥

अथ सामवेदीया नारायणोपनिषत् प्रारंभः ।

(मू०) ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्ठात् ॥ ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वेऽक्षरे ॥ नारायणायेति पंचाक्षराणि ॥ एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति ॥ अनपब्रुवः सर्वमायुरेति ॥ विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ॥ ततोऽमृतत्वमश्नुते इति एतत्सामवेदशिरोऽधीते ॥ ३ ॥

अर्थ—अद्वैतते द्वैतभावको प्रपञ्च करके भासता है ॥ सो निर्गुणब्रह्मको नमस्कार करता हूँ ॥ और चौबीसतत्त्वका शरीर बनकर पश्चात् वायुरूप होकर प्रवेश करता है ॥ सो नारायणको सत्ता करके यह शरीर चेष्टा करता है ॥ और ॐकार ब्रह्मसे द्विअक्षरवाला होता भया और नारायण पाँच अक्षरवाला होता भया और नारायण अष्टाक्षरवाला होता भया और नमो नारायणाय और सर्ववस्तुके अनुभव करनेवाले और गुप्त रहनेवाले सर्वइन्द्रियोंका प्रकाश करनेवाले हैं सर्वइन्द्रियोंका पाति हैं और सर्वका साक्षी परू होकर सबसे न्यारे रहते हैं ॥ और सदा अमर

हैं । जन्ममरणसे रहितहैं एक नारायणकरतार । हरि-
भक्तनके हेतसे लेत सगुणअवतार ॥ दूर कियो महिभार ॥३॥

(श्रुतिः) सूक्ष्मो भूत्वा शरीरारायाधितिष्ठति सर्वाणि
चाङ्गान्यभिमृश्यति तस्मादुच्यते सूक्ष्मः ॥ ४ ॥

अर्थ-सो परमात्मा सूक्ष्म है जैसे जल सूक्ष्म है पृथिवीमें
प्रवेश होजाताहै ऐसे सूक्ष्म है अर्थात् ज्योतिस्वरूप है यांते
जैसे काष्ठमें अग्नि ऐसे प्राणीमात्रोंके शरीरमें व्याप्तहै किंवा
जैसे गृहमें दीपक है तैसे शरीरके प्रकाशक हैं ॥ ४ ॥

(मू०) अत एव मूलप्रकृतिस्तदात्मा चैतन्याभि-
मानी भवति अहं ईश्वर इति मन्यते यदा तदाहं
शब्दः प्रकृत्याकूटो भवति ॥ ५ ॥

अर्थ-इसीलिये तब मूलप्रकृति (माया) आत्मासे चैत
न्यका अभिमान कर्ता है मैं ईश्वर हूँ ऐसा मानती है तब
अहंशब्द प्रकृतिमें आकूट होताहै अर्थात् मायामय जगत्में
अहन्ता विराजमान है ॥ ५ ॥

नारायणजी अहंशब्दसे रहित हैं ॥ नारायणका सुख
शब्दहै औ असंग शब्द है औ आनन्द शब्दहै और अवि-
नाशी शब्द है ॥

(मू०) तस्याभिमाने नित्यत्वङ्मयं संभवति
अच्युतोहमनन्तोऽहं गोविन्दोहमहं हरिः ॥
आनन्दोहमशेषोहमजोहममृतोऽस्म्यहम् ॥ नित्योहं
निर्विकारोऽहं निरञ्जनोहं शब्दप्रमाणम्भवति ॥६॥

अर्थ-मैं अच्युत हूँ अनन्त हूँ गोविन्द हूँ मैं हरि हूँ मैं आ-
नन्दहूँ मैं अशेष हूँ और मैं अज हूँ और मैं अमृत अविनाशी

हूं ॥ और नित्य हूं निर्विकार हूं और निरंजन हूं इत्यादि शब्दों करके जगन्नियंता परमात्माका निरूपण करते हैं ॥ ६ ॥

(मू०) यथाग्निरेकोऽनेकोपाध्युष्णत्वं करोति एकश्चन्द्रो ज्योत्स्ना अनेकाः सन्ति मृत्तिकैकैव घटास्त्वनेकाः ॥ ७ ॥ सूर्यएकश्च रश्मयस्तु अनेका अग्निरेक एव स्फुलिगा अनेकाः समुद्र एकश्च तरंगा बहवो बुद्बुदाश्चानेकाः ॥ ८ ॥

अर्थ-इसप्रकारसे एकही ब्रह्म अनेक मायाके प्रपञ्च और अभिमानको करता है और जैसे अग्नि एक है पर अनेक उपाधि उष्णता करता है और जैसे चन्द्रमा एक है और ज्योत्स्ना (चांदनी) अनेक और मृत्तिका एक ही हैं परंतु उससे घट अनेक हैं उत्पन्न होते हैं और जैसे सूर्य एक ही है रश्मि (किरणें) अनेक हैं और अग्नि एक है परंतु स्फुलिग चिनगारी अनेक और समुद्र एक ही है परंतु तरङ्ग और बुद्बुदे अनेक उत्पन्न होते हैं ॥ तैसेही ब्रह्म एक है उसमें प्रपञ्च अनेक हैं ॥ ८ ॥

(श्रुतिः) तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति श्रुतेश्च ।

अर्थ-(तत्सृष्ट्वा) कहिये वह परमात्मा जगत्को उत्पन्न करके आपही जगत्में प्रवेश करता हुआ सर्व प्रपञ्च ब्रह्म है ब्रह्मसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है यह सकल ब्रह्म ही है ॥ ९ ॥

तत्पूर्णतया पृथ्वीपूर्णता भवति तत्पूर्णतया पास्पू-
र्णताया भवति तत्पूर्णतया तेजः पूर्णता भवत्येवमाका-
शादिसमस्तप्रपञ्चाधारभूतं बृहत्त्वाद्ब्रह्मेत्युच्यते सर्व-
धारो निराधार इति श्रुतेः ॥ १० ॥

अर्थ-जिसकी पूर्णतासे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन प्रंच तत्त्वोंकी पूर्णता है अर्थात् जिस परमात्माकी शक्तिसे समस्ततत्त्व सत्तावान् प्रतीत होते हैं उसीको स्पष्ट करते हैं कि जिसकी पूर्णतासे पृथ्वी जल और तेजकी पूर्णता अर्थात् व्यापकता है इसप्रकार आकाशादि समस्त प्रपञ्च जगत्का आधारभूतब्रह्म है व्यापक होनेसे ब्रह्मशब्द वाच्य परमेश्वर कहाता है (सर्वाधारो निराधारो) कहिये परमात्मा सर्व जगत्प्रपञ्चका आधार है और निराधार है अर्थात् कमलपत्रके समाननिलेप है ॥ १० ॥

(मू०) अनन्तकोटिब्रह्माण्डप्रकाशकोऽनन्तकोटिब्रह्माण्डप्रेरकोऽनन्तकोटिब्रह्माण्डांतर्वर्ती । स निलेपोऽत्यन्तसूक्ष्मतरः इति श्रुतेः ॥ ११ ॥

अर्थ-अनन्तकोटिब्रह्माण्डका प्रकाशक अनन्तकोटिब्रह्माण्डका प्रेरक असंख्यब्रह्माण्डमें व्याप्त होरहा है तिसमें श्रुतिभी प्रमाण है यह परमात्माकमलदलकेसमान निलेप और अतिसूक्ष्मपदार्थसेभी सूक्ष्म है ॥ ११ ॥

ऊर्ध्वाधस्तिर्यङ्मर्यादारहितं पूर्णं ब्रह्म केवलं मोक्ष-
स्वरूपं समो नागेन समो मशकेन सम एभिस्त्रिभि-
लोकैः इति श्रुतेः ॥ १२ ॥

अर्थ-ब्रह्म ऊपर है वा नीचे है या टेढ़ा है इस मर्यादासे रहित है पूर्णब्रह्म केवलमोक्ष स्वरूप है तिसमें श्रुति प्रमाण है (समो नागेन) कहिये परमात्मा हाथी व पर्वतके समान है और (मशक) कहिये मच्छरके समान है और तीनों लोकोंके समान है अर्थात् जगदीश्वर छोटेसे छोटे और बड़ेसे बड़ा है अणुसेअणु और बड़ेसे बड़ा है सबमें बराबर समान-रूप है ॥ १२ ॥

(श्लो०) जलान्तश्चन्द्रचपलं जीवनं खलु देहि-
नाम् ॥ तथाविधमिदं ज्ञात्वाशश्वत्कल्याणमाच-
रेत् ॥ १३ ॥

अर्थ-जलान्तकाहिये किसी कम्पित पात्रमें रखे हुए जलमें जिसप्रकार चंद्रमाका प्रतिबिम्ब चलायमान भासता है इसी प्रकार इस देहमें स्थित प्राणको अस्थिर जानकर अपने कल्याण चाहनेवाले पुरुषको परोपकारादि हिंसा रहित कर्म तथा ईश्वराराधना नित्य करना चाहिये ॥

हे सज्जन मित्रो यह छोटीसी ईश्वर प्रार्थनाकी पुस्तक आप लोगोंके करकमलोंमें अर्पित करताहूं कृपाकरके स्वीकार कीजिये ॥ ऐसा विचारवान् मनुष्य देह बड़े भागसे प्राप्त होता है सुखस्थानको यह मनुष्य तन पहुचते हैं ॥ १३ ॥

(श्लो०) विषयलंपटो ज्ञानी न भवति सरागः
स्त्रीषु च ॥ कुतो ज्ञानं भवेत् वासना ज्ञाने नास्ति-
चेत् ॥ १४ ॥ लोभक्रोधी न च ज्ञानेऽधिकारी
अदयोऽकोमलचित्तो विषययन्त्रांतिसुखो मूर्खो
जनश्च दुर्बुद्धिः ॥ १५ ॥

अर्थ-परंतु ज्ञान विना अधिकारी होवै नहीं जो पुरुष विषयोंमें आसक्त है और जिनकी अति आसक्ति स्त्रीमें है उसको ज्ञान होना महा दुर्घट है ॥ और जिसको नानाप्रकारकी वासना लगी है तिसको कदापि ज्ञान होवै नहीं ॥ १४ ॥ और जो अति लोभी पुरुष है तिनको भी ज्ञान नहीं होवै और महा क्रोधी है उसका पुण्यदान तीर्थ व्रत सुकर्म नाश होजाता है तो ज्ञान कहाँसे होवे है और जिसको दया नहीं है और चित्त कठोर है उसको ज्ञान कैसे होवे है ॥ केवल विषयोंमें

आसक्त है सो भ्रातिसुख मूर्खोंने मान रखा है कुबुद्धिवालोंने जिसबुद्धिकरके नरकमें जाना है ॥ १५ ॥

मदालसोवाच ॥

(श्लो०) हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्ममत्युज्ज्वलं
तत्कलुषं वसायाः ॥ कुचादिपीनं पिशितं घनं त-
त्स्थानं रतेः किं नरको न योषित् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे तात तू विचार करके देख कि विषयोंमें क्या सुन्दरता है (हासोऽस्थिसंदर्शनं) कहिये कि यह स्त्रीके हस करके हाडोंका दर्शन होता है और मूर्खपुरुषोंको स्त्रीवि (अत्युज्ज्वलं) अति सुंदर जो (अक्षियुग्मं) कहिये दोनोंने प्रतीतहोते हैं सो स्त्रीके नेत्र (कलुषंवसायाः) कहिये चरबी करके मालिन हैं और जो स्तनादिक स्त्रीके सखत स्थान है सो बहुत मांस है यांते सो स्त्रीका शरीर रूप स्थान बुद्धिमानपुरुषोंको क्या प्रीतिकरने योग्य है (योषित्) स्त्री नरककी प्रातिवास्ते वा नरकरूप है किन्तु पापकी उत्पत्ति द्वारा सो स्त्री नरकके अर्थ है ॥ १६ ॥

श्लो० विषयविरक्तो वासना क्षयो ब्रह्मनिष्ठो ॥

सर्वजगत् ब्रह्मदृष्ट्यापश्यतेतस्य ज्ञानम् ॥ १७ ॥

अर्थ—जो पुरुष समस्तविषयोंसे उपराम होगये हैं और वासनाका नाश होगया जिनोंका और ब्रह्ममें एकाग्रचित्त करके निष्ठापरिपक्वहोके सर्वजगत्के ब्रह्मदृष्टिकरके देखते हैं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर सर्व ब्रह्मही देखता सो ज्ञानी पुरुष है ॥ १७ ॥

(मू०) तद्ब्रह्माकाशादिसमस्तप्रपञ्चसाक्षिभूतं जीवै-
श्वर्योर्नियन्तु मायायाः प्रवर्तकं कालकर्मस्वभावा-

नामुपादानस्वरूपं यत्सत्तामात्रेण ॥ समस्तप्र-
पञ्चान्तर्वर्तित्वेनोल्लसति ॥ १८ ॥

अर्थ—यह ब्रह्म आकाशादि समस्त जगत् प्रपञ्चका साक्षी है और जीव और ईश्वरका नियन्ता है और मायाका प्रवर्तक है और काल कर्म स्वभाव इसका उपादान कारण है ॥ उत्पत्तिका स्थान वा हेतु है (जो ब्रह्म अपनी केवल सत्तासे समस्त प्रपञ्चका अंतर्यामिरूपसे विलास कर रहा है ॥ १८ ॥

(श्रुतिः) सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति
इति श्रुतेः ॥ १९ ॥

अर्थ—उस परब्रह्म परमात्माके चारों ओर हाथ हैं और चारों ओर पांव हैं और चारों ओर आंख हैं और मस्तक हैं और चारों ओर कान हैं समस्त संसारमें जो व्याप्त हो रहा है ऐसा वह ब्रह्म है ॥ १९ ॥

(श्रुति) एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति
किञ्चन ॥ २० ॥

अर्थ—श्रुतिमें लिखा है कि ब्रह्म एक है द्वितीय नहीं है इस संसारमें ईश्वरके अतिरिक्त नाना कुछ नहीं हैं उपाधिके भेदसे जीव और ईश्वर यह कल्पना किया है । ब्रह्मको उपाधिकी कल्पना करनेसे द्वैतकी आपत्ति होती है ईश्वरके आश्रय जीव और ईश्वरकोही विषय करती है ॥ २० ॥

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यश्री १०८ श्रीधरानन्द-
तीर्थस्वामिपूज्यपादशिष्यश्रीस्वामिविश्वेश्वरानन्दतीर्थ-
स्वामिउत्तरखंडे विरचिते प्राकृतोपनिषन्नारायणोप-
निषदोस्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

इति सामवेदः ॥ ३ ॥

ॐ शिवायनमः ॥ अथर्ववेदायनमः ॥ त्रिमाजेनम् ॥ ४ ॥

ॐ शांतिः शान्तिः शान्तिः ॥

अथ अथर्ववेद ।

अर्थ—शिव शब्दते अथर्ववेद प्रगट भया है और तीनों-
लोककी रचना करेहै ॥ ४ ॥

(मू०) प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् ।

अकार उकारो मकारश्च इति ॥ ता अनेकधा समभ-

वत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसार-

बंधनात् ॥ ॐ नमो नारायणायेति मंत्रोपासको

वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति । तदिदं पुण्डरीकं विज्ञान-

घनं तस्मात्तडिदाभमात्रम् । ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो

ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ॥ ब्रह्मण्यो पुण्डरीकाक्षो

ब्रह्मण्यो विष्णुरुच्यते सर्वभूतस्थमेकं वै नारायणं

कारणपुरुषमकारणं परमं ओम् ॥ एतदथर्वशिरोऽ-

धीते ॥ ४ ॥

(श्लो०) प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति ।
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति ॥ तत्सायं
प्रातरधीयानोऽपापो भवति । माध्यंदिनमादित्या-
भिमुखोऽधीयानः पंचमहापातकोपपातकात्प्रमु-
च्यते । सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते । नारायण
सायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायणसायुज्यमवाप्नोति
य एवंवेद । ओंसहनाववत्विति शान्तिःसमाप्ता ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अर्थ-प्रत्यक् जो नारायण है संसारते न्यारा है और
अपने स्वरूपमें आनन्द है ब्रह्मपुरुष ॐकारस्वरूप है अकार
ब्रह्मा नारायणही ब्रह्मारूप धारकर जगत्को रचतेभयेहैं
और उकार विष्णु और नारायणही विष्णुरूप होकर जग-
त्को पालन करते भयेहैं मकार महादेव और नारायणही
महारुद्र होकर जगत्को नाशकर डालतेहैं सो नारायण
अनेकरूप धारण करतेहैं और बराबर एकरूप ऊंचनीचमें
समानरूप रहतेहैं ऐसा जो पुरुष नारायणका स्वरूप यथावत्
जानसके तो मुक्तरूप है ऐसा योगी जन्ममरणसे संसारबंध-
नसे मुक्त होगयाहै अर्थात् गर्भयोनिसे छूट गयाहै ॥ और
जो पुरुष नित्य खातेपीते एकाग्रहोके (ओंनमोनारायणाय)
ऐसा उपासकपुरुषोंको केवल वैकुण्ठभुवन जो विष्णु
भगवान्का निजस्थान है तहां जलदी पहुँच जातेहैं जहां
पुंडरीक जो नारायणके स्थानत्व गुण प्रधान है वहां जाके
ब्रह्मज्ञान होजाताहै । विज्ञानघन कहियोकि अहं ब्रह्मास्मीति
में ब्रह्म हूं सच्चिदानन्दस्वरूपोहं परिपूर्णोहम् अभयरूपोहं

इस कारण अधर्मी पापात्माको मारनेके वास्ते और भक्तजनों संतमहात्मोंके रक्षार्थ और धर्मकी स्थापनार्थ युग युगमें संगुण अवतार लेतेहैं सो ब्रह्मही कृष्णरूप होकर देवकीजीके पुत्रभाव होकर मधुदैत्यादिराक्षसोंको मारकर (मधुसूदन) अपना नाम धराहै । और ब्रह्महीका पुंडरीकाक्ष नाम है और ब्रह्मही विष्णुरूप धारण करेहैं और सर्व भूतोंके हृदयमें स्थित हैं और जगत्का उपादान कारण नारायणही हैं ॥ कारणरूपब्रह्म है उपादानकारणजीव है ॥४॥ प्रातःकालमें जो पाठकरेहैं तो रात्रिके करे पाप नाश होय और सायंकाल पाठ करेतो दिनमें पापकरे तो सो पापनाश हो जातेहैं और प्रातः सायंकाल जो पाठ करे तो सर्व पापोंसे छूट जातेहैं ॥ माध्याह्नकालमें सूर्यभगवान्के सामने पाठ करें तो पंचमहापातकोंसे छूटजातेहैं और सर्ववेदपाठका फल मिलताहै और सायुज्यमुक्तिको प्राप्त होताहै (एवंवेद) कहिये कि यह वेदके वाक्य हैं इसमें संदेह नहीं करना यह सत्यहै ॥

ॐ सहनाववत्विति शान्तिः समाप्ता ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(श्लो०) अतएव सर्वव्यापकत्वं तत्रोच्यते स्वतः प्रकाशत्वं स्वतश्चैतन्यत्वं स्वतन्त्रत्वं स्वतः ज्ञातृत्वं स्वतः प्रतिपालकत्वं स्वतः संहारकत्वं स परमात्मेति कथ्यते ॥ ५ ॥

अस्तिप्रशस्तः प्रकृतेः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् इति श्रुतेः ॥ ६ ॥

अर्थ—अतएव सर्वव्यापक कहाँ है स्वयंप्रकाश स्वयंचेतन स्वतन्त्र स्वयंज्ञाता स्वयं प्रतिपालन करनेवाला और संहार नाशकारक वह परमात्मा कहाँ है ॥ ५ ॥ तहाँ श्रुतिप्रमाण भी है कि अस्ति वह परमात्मा प्रशस्त अर्थात् महान् है और प्रकृति नाम मायासे परे है आदित्य सूर्यके समान वर्णवाला है अन्धकारसे रहित है ॥ ६ ॥

(मू०) शाङ्करभाष्यप्रामाण्यात् यथाघटभङ्गेना-
काशभङ्गो न भवति अविद्यानिवृत्तिर्मोक्षः सावि-
द्याविलासनिवृत्तिर्मोक्ष आनन्दप्राप्तिर्वामोक्षइति ॥ ७

अर्थ—वह परब्रह्म परमात्मा निर्विशेष है और कार्यरूप उपाधि जीव है और कारण रूप उपाधि विशिष्ट ईश्वर है ॥ इसमें प्रमाण शाङ्करभाष्य है ॥ कार्यरूप और कारणरूप उपाधि जो माया और अविद्या है उनका त्याग करनेसे पूर्णबोध अर्थात् सत् चित् आनन्दरूप अवशिष्ट रहता है ॥ जैसे घड़ेके फूटनेसे आकाशकी कुछ हानि नहीं होती है इसीप्रकार अविद्यारूप उपाधिके नाशसे निर्विशेष ब्रह्मकी भी कुछ हानि नहीं होती है और अविद्याकी निवृत्ति वा अविद्याके कार्य जगत्की अथवा आनन्दकी प्राप्ति का नाम मोक्ष है ॥ ७ ॥

ज्ञानं तु कैवल्यम् इति श्रुतेः आकाशशरीरम् ॥ ८ ॥

अर्थ—और ज्ञान तो मोक्षस्वरूप ही है इसमें श्रुतिप्रमाण है ज्ञान तो मोक्ष है ॥ और आकाश शरीरवाला ब्रह्म है इसलिये जो ब्रह्म है सो तू है यह सामवेदके तीनवेदोंके व्याख्यानद्वारा जीव और ईश्वर और ब्रह्मके निर्णयका सिद्धान्त समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

षड्विंशको महाविष्णुः इति श्रुतेः ॥ ९ ॥

अर्थ—इसमें श्रुति भी प्रमाण है छब्बीसतत्वों करके युक्त महाविष्णु है इसवास्ते तत्पदसे ब्रह्म हैं और त्वम्पदसे माया और असिपदसे जीव सो शब्द ब्रह्मात्मक हैं सामवेदके तत्त्व-मसि वाक्यका पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष कहा उसमें पूर्वपक्षसे जीव ईश्वर और ब्रह्मका निर्णय करनेसे एकही है परन्तु उसी ब्रह्मको तीन प्रकारसे कहा है जैसे विश्व, तैजस, प्राज्ञ । विश्वके आश्रित जो है सो विश्व है और जो ईश्वरके आश्रित तैजस है और ब्रह्मके आश्रित प्राज्ञ है और ब्रह्मका अंश ईश्वर है और ईश्वरका अंश जीव है सो ब्रह्मसे भिन्न ईश्वर नहीं है और ईश्वरसे भिन्न जीव नहीं है पदएकही है शब्द अनेकहैं ॥ तथा भगवतगीतामें भी कहा है ॥ ९ ॥

(मू०) ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः १०

अर्थ—हे अर्जुन जो जीव है सो मेरा अंश है यह जीव सनातनसे चला आता है और जाता है यह कभी मरता नहीं है सदा अमर है ब्रह्म और जीवमें कोई भी भेद नहीं है । मूर्खोंको भ्रम है ॥

यहाँ श्रुति प्रमाण है ॥

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ।

अर्थ—एक परमात्मा सर्वप्राणियोंकी आन्तर आत्मा है उसमें दृष्टान्त भी कहते हैं जैसे सूर्य समस्त प्राणियोंकी चेष्टाका कारण है इसीप्रकार परमात्माको समझो जीवब्रह्ममें कुछ भेद नहीं है ॥ १० ॥

अयमात्मा ब्रह्मेति श्रुतेः अयं शब्दः प्रत्यभिज्ञान-
वचनः सोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्सृष्टेः पूर्वं सृष्टिमध्ये

सृष्ट्यन्ते सोयमात्मेति प्रसिद्धमेव परा सृष्टिर्नाम-
प्रत्यक्षवचनम् ॥ ११ ॥

अर्थ-अब अथर्ववेद सम्बन्धिवाक्यके अर्थका निर्णय करतेहैं अयमात्माब्रह्मेति इसश्रुतिमें तीनशब्द हैं ॥ अयम् आत्मा और ब्रह्म जिसमें अयं शब्द प्रत्यभिज्ञान अर्थात् स्मृतिका बोधक है जैसे अयं देवदत्तः यह जो देवदत्त है सो कौनसा है । जो पहिले कभी कहीं देखाथा ॥ इत्यादि शब्दोंकी नाई अयं शब्द है जगत्की उत्पत्तिसे पहिले जगत्के मध्यमें और अन्तमें यह जो आत्मा है यह व्यवहार प्रसिद्धही है यह ईश्वरीय परा सृष्टि है यह प्रत्यक्ष है ॥ ११॥

(मू०) वसिष्ठउवाच । तस्मिन्देहेन्द्रियादीनां संघाते
स्फुरति स्वतः ॥ अहं सोऽहमिति भावः स जीवो
मलगुण्ठितः ॥ १२ ॥ सर्वमेव चिदाकाशं ब्रह्मेति
घननिश्चयः ॥ स्थितिं याते शमं याति देहो निः-
स्नेहदीपवत् ॥ १३ ॥

अर्थ-वसिष्ठजी कहने लगे समस्तदेह और इन्द्रिय समुदायमें यह मैं हूं इसभावसे जो स्वयं प्रकाशित होता है उसीको अज्ञानरूप मलसे युक्तहुआ जीव जानो ॥ १२ ॥
चैतन्यरूप आकाशकी समान यह सब ब्रह्मही है इस प्रकारके दृढ ज्ञानमें निश्चल स्थिति होजानेपर जीव इस प्रकार स्वयं लय होजाताहै जैसे तैलरहित दीपक शान्त होजाताहै अर्थात् तैल न होनेपर जिसप्रकार दीपकरूपतेज दीपकरूपको त्यागके महातेजरूप होजाताहै ऐसेही अज्ञान-नाश होजानेपर जीवभी ब्रह्मरूप होजाता है ॥ १३ ॥ जो

पुरुष आत्माके विषे रमण करता है और धीरजमान होता है और उस पुरुषका अंतःकरण परम पवित्र और शीतल होजाता है उसको किसी वस्तुके त्यागनेकी इच्छा नहीं होती है और किसी वस्तुके ग्रहण करनेकी भी इच्छा नहीं होवे हैं । समभाव रहता है ॥

(मू०) स्वमहत्त्वं यथोपेक्ष्य कश्चिद्विप्रोदुरी-
हया ॥ अंगीकरोति शूद्रत्वं तथा जीवत्वमी-
श्वरः ॥ १४ ॥ असत्यमेव संकल्पभ्रमेणेदं
शरीरकम् ॥ जीवः पश्यति मूढात्मा बालो
यक्षमिवोत्थितम् ॥ १५ ॥

अर्थ-जैसे कोई ब्राह्मण अपनी जातीसे भूलकर (महत्त्व)
बडप्पनको त्यागकर नीचसेवाआदि दुष्टकर्म करके शूद्र-
ताको स्वीकार करलेता है तैसेही ईश्वर भी आत्माके अज्ञा-
नसे जीव तत्त्वको प्राप्त होजाता है अज्ञानदृष्टिसेही जीव
ईश्वरमें भेद है ॥ १४ ॥ जीवात्मा संकल्पके भ्रमसे अज्ञानी
बनकर इस असत्यशरीरको इस प्रकार अपना जानता है
जैसे बालक बनावटी भूतको सत्य जानता है ॥ १५ ॥

(श्लो) मात्स्न्येके यथेर्भत्त्वं शिशुरध्यस्य वल्गति ।

अध्यस्यात्मनि देहादीन्मूढस्तद्रद्विचेष्टते ॥ १६ ॥

अर्थ-जैसे अज्ञानी बालक मट्टीके हाथीको सचमुचका
हाथी मानकर चेष्टा करता है तैसेही अज्ञानी पुरुष आत्मामें
देहादिकोंको आरोप करके चेष्टा करते हैं ॥ १६ ॥

(मू०) चित्रसर्पः परिज्ञातो न सर्पभयदो यथा ।

जीवसर्पः परिज्ञातस्तथा चान्ते न दुःखदः ॥ १७ ॥

स्रजि सयोंऽयमध्यस्तो मालायामेव लीयति ॥
 आत्मनःप्रोत्थितो भेद आत्मन्यैव विलीयते ॥ १८ ॥
 नैकमप्यङ्गदाद्यञ्च यथैकं हेमसंस्थितम् ॥ उपाधि-
 भिरनेकोऽपि तथात्मैकः स्वरूपतः ॥ १९ ॥

अर्थ-जैसे चित्रलिखित सर्प यथार्थ ज्ञान होजानेपर सर्पका भय देनेवाला नहीं रहता है ऐसेही जीवरूप सर्प ब्रह्मरूप ज्ञान होजानेपर दुःख नहीं देता है ॥ १७ ॥

जिसप्रकार मालाके विषयमें भ्रमसे सर्पका अध्यास वास्तवमें केवल उत्पन्न होता है और मालाका साक्षात् ज्ञान होनेपर मालाहीमें लय होजाता है ऐसेही आत्मासे भेद द्वैतभाव उत्पन्न होकर आत्माही में लीन होजाता है ॥ १८ ॥

जैसे कटक कुण्डलादिक अनेक उपाधियोंके विषय हैं एक सुवर्णही है इसीप्रकार शरीररूप अनेक उपाधियोंसे भिन्न प्रतीत होता है परन्तु हुआ भी आत्मा एकही है जैसे शरीरमें हाथ चरण आदि अवयव और घट शराव आदि मृत्तिकाके विकार शरीर और मृत्तिका से भिन्न प्रतीत होते हैं ऐसेही अद्वैतब्रह्म स्थावर वृक्षादिक और जंगम मनुष्यादिक रूपसे द्वैतकी समान भान होता है ॥ १९ ॥ (एकही मुख जैसे मणि जल घृत और आदर्श दर्पणमें अनेक प्रकारसे प्रतीत होता है इसीप्रकार आत्मा भी नानाप्रकारकी बुद्धियोंमें प्रतिबिम्बित होकर अनेक रूपसे प्रतीत होता है (वास्तवमें एकही है) ॥ २० ॥

निर्मलआकाशको जिसप्रकार धूलि धूम और मेघ मलीन कर देते हैं इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप आत्मा भी (प्रकृति) मायाके गुणोंसे युक्त होकर मलीन होजाता है ॥ २१ ॥)

(मू०) अग्निसङ्गाद्यथालोहमग्नित्वमुपगच्छति ॥
 आत्मसंगात्तथा गच्छत्यात्मतामिन्द्रियादिकमृ२२ ॥
 अदृश्यो दृश्यते राहुर्गृहीतेन यथेन्दुना । तथानु-
 भवमात्रात्मा दृश्येनात्मावलोक्यते ॥ २३ ॥
 आत्मनो जडसंगः स्यादनात्मत्वं जडस्यतु ॥
 स्यादात्मसंगादात्मत्वं जलाश्रयोः संगवन्मिथः ॥ २४ ॥

अर्थ—अग्निके संसर्गसे जैसे लोहाभी अग्निरूपही होजाता है ऐसेही आत्माके संगसे इन्द्रियादिक भी आत्माहीका रूप ही जाता है ॥ २२ ॥

जैसे राहुअदृश्य है परन्तु जब चन्द्रमाका ग्रहण करनेसे दीखने लगता है ऐसेही अनुभवमात्रसे जाननेके योग्य है आत्मा केवल आत्मज्ञानहीके द्वारा दीखता है ॥ २३ ॥ यदि परमात्माको देहादिकजडके साथ संयोग होगया तो आत्मा भी जडही प्रतीत होने लगता है तथा जड़ जो शरीर है उसका यदि आत्माके साथ संयोग हो जाय तो शरीर भी आत्मास्वरूपही प्रतीत होने लगता है जिसप्रकार कि अग्निके संयोगसे जलभी अग्निरूपही हो जाता है एवं जलके संयोगसे अग्निभी शीतल हो जाती है वास्तवमें सब भिन्न ही है । एक मात्र संगदोष है ॥ २४ ॥

(मू०) असत्यजडचित्ताशनयनाच्चिद्र्गुर्जनुः ॥

महाजलगतोऽप्यग्निरिव रूपं स्वमुज्झति ॥ २५ ॥

इक्षौ गुडस्तिले तैलं काष्ठे वह्निर्दृषद्ययः ॥ धेना-

वाज्यं वपुष्यात्मा लभ्यते चैव यत्नतः ॥ २६ ॥

अर्थ-असत और जड़ चित्तके अंशसे चैतन्यरूप शरीरको मनुष्य इस प्रकार त्याग देता है जैसे जल समुदायमें जाकर अग्नि अपने स्वरूपको त्याग देता है ॥ २५ ॥

जैसे गन्नेमें रस तिलसे तेल काष्ठसे अग्नि और पाषाणमें लोह एवं गौके विषय धी यत्न करनेसे प्राप्त होता है ऐसेही शरीरमें वर्तमान आत्मा श्रवण मनन निदिध्यासन आदि उपायोंसे प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

(मू०) स्फटिकात्मनि नीरन्ध्रे स्थितं खं
वीक्ष्यते यथा । यथा सर्वपदार्थेषु चिद्रूपः परमे-
श्वरः ॥ २७ ॥

अर्थ-जिसप्रकार छिद्ररहित स्फटिकादि मणिमें आकाश स्थितहुआ दीखता है इसी प्रकार समस्तपदार्थोंमें चैतन्य-स्वरूप परमात्मा स्थित है सो दीखता है ॥ २७ ॥

(मू०) बहिरन्तः स्फुरज्ज्योती रत्नकुम्भे प्रदीपवत् ॥
स्वप्रकाशाद्यथैवैकं स्वरूपं ह्यात्मनस्तथा ॥ २८ ॥

दर्पणे बिम्बितो ह्यर्कः प्रकाशं कुरुते यथा ॥ तथा
प्रकाशयत्यामा स्वच्छधीष्वनुबिम्बितः ॥ २९ ॥

यत्र स्थितेयं विश्वश्रीः प्रतिभामात्ररूपिणी ॥
रज्जौ भुजंगवद्भाति स्वयमात्मा सदोदितः ॥ ३० ॥

आद्यन्तरहितस्सत्यश्चिद्रूपो निर्विकल्पकः ॥ आत्मा
निरूपिताकाशो जीवस्याद्यः परात्परः ॥ ३१ ॥

अर्थ-जैसे रत्नके घटआदिमें रक्खा हुआ दीपक बाहर और भीतर सर्वत्र प्रकाश करताहै ऐसेही बाह्य और मन

आदि अभ्यन्तर विषयोंमें भी प्रकाश करनेवाला होनेके कारण परमात्मा अद्वितीय स्वयंज्योतिः स्वरूप है ॥ २८ ॥

दर्पणमें प्रतिबिम्ब पडनेसे जैसे सूर्य आदिक प्रकाश करता है ऐसेही निर्मल अन्तःकरणोंमें आत्माका प्रतिबिम्ब (आदर्श) पडनेसे अधिक प्रकाश होता है ॥ २९ ॥

यह संसारकी शोभा जिस परमात्मामें स्थित हुई केवल नाम मात्रहीकी शोभा ऐसे प्रतीत होती है जैसे रज्जुमें सर्प केवल नाम मात्र प्रतीत होता है वोही आत्मा साक्षात् प्रकाश स्वरूप है ॥ ३० ॥ यह आत्मा उत्पत्ति एवं विनाश रहित है सत्य तथा चैतन्य स्वरूप और मायाजनित सन्देहोंसे भिन्न आकाशका उत्पन्न करनेवाला है ।

(तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इति श्रुतेः)

अर्थ—एवं समस्त जीवोंसे प्रथम आविर्भूत हुआ तथा सबसे परे है ॥ ३१ ॥ (सो आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप अविनाशी तथा सर्वव्यापक मायाके विकारोंसे रहित है और स्वयं ज्योतिस्वरूप है तथा उसकी सत्तासे सूर्यकी समान प्रकाशमान है ॥ आत्मा केवल अपने अनुभवसे जाननेके योग्य है अग्निमें ऊष्णताकी सदृश सर्वत्र विद्यमान् सर्पव्यापक सबका आधार तथा साक्षात् प्रकाश स्वरूप और चैतन्यस्वरूपधारी है ॥ ३२ ॥ मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन अन्तःकरण चतुष्टयसे भिन्न चैतन्यस्वरूप एवं प्रकाशस्वरूप तथा बाहर और भीतर सर्वत्र व्यापक अज्ञानोद्भव क्रियाओंसे रहित और निश्चल आधार स्वरूप ऐसा परमात्मा है ॥ ३३ ॥ जो चैतन्यस्वरूप निर्मल ज्ञानस्वरूप और विनाशरहित है तथा क्या ग्रहण करने योग्य और क्या अयोग्य है इन उपाधियोंसे

भिन्न एवं देश काल और जातिसे जिसका सम्बन्ध नहीं है सोही परमात्मा है ॥ ३४ ॥ जैसे पवन सर्वत्र व्यापक है तैसे ही आत्मा भी सम्पूर्ण प्राणीमात्रके अन्तःकरणमें स्थित है और निर्लेप होकर विराजमान है ॥ ३५ ॥)

(मू०) एवं हि चिद्धनाभोगे भूषणे व्योम्नि भास्करे ॥

धराविवरकोशस्था सैव चित्कीटकोदरे ॥ ३६ ॥ न

बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरन्तरम् ॥

एकमस्ति न च द्वैतं संवित्स्फारं विजृम्भते ॥ ३७ ॥

ब्रह्मविद्ब्रह्मभुवनं ब्रह्मभूतपरम्परा ॥ ब्रह्माहं ब्रह्म-

च्छत्रुर्ब्रह्म मन्मित्रवान्धवाः ॥ ३८ ॥ सच्चिच्चेत्कल्पना

बंधस्तन्मुक्तिर्भुक्तिरुच्यते ॥ सच्चिच्चेत्यखिला-

त्मेति सर्वसिद्धान्तसंग्रहः ॥ ३९ ॥ चिद्देहोऽस्तीह

चिन्मात्रमिदं चिन्मय एव च ॥ चित्त्वं चिदहमे-

वेति लोकाश्चिदितिसंग्रहः ॥ ४० ॥

अर्थ-जो चैतन्यमात्र सत्ता आकाशका भूषण और जो सूर्यदेवमें विराजमान है तथा भूमि और बिल एवं धनागारमें विद्यमान है सोही चैतन्य सत्ता छोटेसे कीटमें भी है ॥ ३६ ॥ बन्धन और बन्धनसे मुक्त एवं द्वैत और अद्वैत यह कुछ नहीं है अर्थात् यह कल्पित ज्ञान मिथ्या है केवल एक सनातनब्रह्म है और सोही सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है ॥ ३७ ॥ ब्रह्मज्ञान समस्तभुवन और प्राणियोंका समुदाय मैं एवं मेरे शत्रु सुदृढ़ और बन्धु बान्धव यह सर्व ब्रह्मस्वरूप ही हैं ऐसाही निश्चय रखना चाहिये ॥ ३८ ॥

चित्त और चित्तवाला प्राणीका होना यह कल्पना ही है बन्धन है तथा इसके अभाव चित्तके लयहोनेको ही मुक्ति कहते हैं क्योंकि सम्पूर्ण आचार्योंका ही निश्चय है कि चित्त और चित्तवाला सबकुछ आत्माही आत्मा है ॥ ३९ ॥ और क्या देह क्या तू क्या मैं और क्या यह संसार भी चैतन्य स्वरूप है यही समस्त सिद्धान्तवादियोंका सिद्धान्त है ॥ ४० ॥ यह जो कुछ दीख रहा है और जिसका यह सब प्रकाश है यह सब कुछ आत्माही है आत्माके अतिरिक्त और कुछ नहीं है आत्मासे व्यतिरिक्त स्वभावकी वासनाही प्रकाशित हो रही है अतएव क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है हय सब संकल्पविकल्प मिथ्याही है ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री १०८ श्रीधरा-
नन्दतीर्थस्वामि पूज्यपादशिष्य विश्वेश्वरानन्दतीर्थ
स्वामिनोत्तरखंडे विरचिते प्राकृतोपनिषदन्नारायणो-
पनिषच्चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

(मू०) इदंशब्देन च नित्यत्वं प्रतिपाद्यते यथाऽ
नन्ता घटाः पटा दृष्टाः पटास्तु भिन्नाः सर्वथा न
घटा यथा देहदृष्ट्या तथा देहिनामित्यवधारयति
वाक्यावृत्तौ तथासमस्तप्रपञ्चदृष्टाभिन्नाः पृथग्भूताः
साक्ष्यवतिष्ठते क इव सूर्य एकः प्रकाशेन जगत्प्र-
काशयति तथेश्वरः स्वप्रकाशेन मायाम्प्रकाशयति ॥

अर्थ-इदंशब्दसे नित्यत्व प्रतिपादन करते हैं जैसे असंख्य
घट पट और दृष्टा हैं परन्तु घट और पट दृष्टासे अलग है

और घट पट कपड़ेसे भिन्न है जैसे देहकी दृष्टिसे देही अर्थात् देहवाला मनुष्य जीव भिन्न है यह वाक्यावृत्ति नामक ग्रन्थमें लिखा है वैसेही समस्त जगत् प्रपञ्चका साक्षी होकर स्थित रहता है किसकी नाई जैसे सूर्य एकही अपने प्रकाशसे समस्त जगत्को प्रकाशित करता है इसीप्रकार ईश्वर अपने प्रकाशसे मायाको प्रकाश करता है ॥ ४ ॥

(मू०) परस्परमनादिसंबंधेन स परमात्मा मूल-
प्रकृतिसाक्षिभूतोऽहंकारसाक्षिभूत आकाशवाय्व-
ग्निपृथिव्यादिसाक्षिभूतः श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्रा-
णमित्यादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियसाक्षिभूतो वाक्पाणि-
पादपायूपस्थपञ्चकर्मेन्द्रियसाक्षिभूतो जाग्रत्स्व-
प्नसुषुप्त्यवस्थात्रयसाक्षिभूतः ॥ सत्त्वरजस्तमोगुण-
त्रयसाक्षिभूतोऽण्डजस्वेदजजरायुजोद्भिज्ज्जादिकानां
चतुर्णां साक्षिभूतः ॥ ८ ॥

अर्थ-परस्पर अनादि सम्बन्धके प्रभावसे वह सर्वव्यापी परमात्मा मूलप्रकृति (अनादिमाया) का साक्षी है और अहंकारका साक्षीरूप आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि समस्तका साक्षीभूत और कान नाक आँख जिह्वा और चर्म इन पञ्चज्ञानेन्द्रियोंका साक्षी और हाथ पाँव वाणी गुदा लिङ्ग इन पञ्चकर्म इन्द्रियोंका साक्षीरूप और जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंका साक्षी और सत्त्व रज और तम इन तीनों गुणोंका साक्षी है और अण्डज स्वेदज जरायुज और उद्भिज्ज इस चार प्रकारकी सृष्टिका साक्षी है ॥ ८ ॥

(श्रुतिः) आत्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद्वा-
युर्वायोरग्निग्नेरापः अद्रव्यः पृथ्वी पृथिव्या ओष-
धय ओषधीभ्योन्नमन्नात्पुरुषः इति श्रुतेः ॥ ९ ॥

अर्थ—आत्मासे अकाश उत्पन्न हुआ और अकाशसे पवन
पवनसे अग्नि और अग्निसे जल और जलसे पृथिवी और
पृथिवीसे ओषधी उत्पन्न हुई ओषधीयोंसे अन्न और अन्नसे
पुरुष उत्पन्न हुआ इसलिये समस्त जगत्का उत्पत्तिस्थान
केवल ब्रह्म है ॥ ९ ॥

तथा कठोपनिषत्में लिखा है कि—

(मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन)

अर्थ—इस आत्माविषय यह नाना कोई नहीं है यार्ते केवल
मन करके ही इसको प्राप्त होना योग्य है ॥ तथा अथर्वण-
वेदके मुंडकोपनिषत्में कहा है ॥

(ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इति ॥)

तिसके अनन्तर ध्यान करता हुआ योगीपुरुष तिस पर-
मात्माको देखे है तथा कठोपनिषत्में कहा है कि—

(मं०) कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्ष-
रमृतत्वमिच्छन् ॥ १० ॥

अर्थ—कोई एक धैर्यवान् पुरुष सर्वइन्द्रियोंका निरोधकरके
मोक्षपदकी इच्छावान भया समाधिद्वारा तिस प्रत्यगात्माकूं
देखे है ॥ १० ॥ तथा शारीरक सूत्रोंमें भी व्यासजीने कहा
है कि—(अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।) समाधि-
कालमें योगी पुरुष तिस परमात्माका हृदयाकाशमें दर्शन
करते हैं ॥ तथा महा भारतमें भीष्मस्तवराजविषेभी
कहा है कि ॥

येविनिद्राजितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः
पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ ११ ॥

अर्थ-निद्रासे रहित और प्राणोंके जय करनेहारे तथा
संतुष्टचित्त और जितेन्द्रिय योगीलोग समाधिकालमें
जिस ज्योतिरूपको देखतेहैं तिस योगात्मारूप भगवान्को
मेरी नमस्कार होवै ॥ ११ ॥

(मं०) अहंब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं भेदबुद्धिं विनाशयेत् ॥
अहंब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं जन्मपापं विनाशयेत् ॥ १२ ॥
अहंब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं कोटिदोषं विनाशयेत् ॥ १३ ॥
अहंब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छति ॥ १४ ॥
सर्वमंत्रान्समुत्सृज्य एतं मन्त्रं समभ्यसेत् ॥ सद्यो
मोक्षमवाप्नोति नास्ति संदेहमण्वपि ॥ ११८ ॥ १५ ॥

अर्थ-अहंब्रह्मास्मि उच्चारणमात्रसे भेद बुद्धिका नाश
करताहै भेदबुद्धि कौन है जो जीवब्रह्मको भिन्न समझता
है यह है ॥ १२ ॥ अहंब्रह्मास्मि मन्त्र कोटि मंत्रका शिरो-
मणि मंत्रहै जन्मजन्मके पापोंका नाश करता है ॥ १३ ॥
और अहं ब्रह्मास्मि मन्त्र कोटि दोषोंको नाश करताहै
अहंब्रह्मास्मि मन्त्र ब्रह्मज्ञानको प्राप्त होताहै ॥ १४ ॥ सर्व
मंत्रोंको परित्याग करके रातदिन यह मंत्रको जपकरे
तो आत्मसिद्धिको प्राप्तहोवैहैं जलदी और इसी तनसे
मोक्षको प्राप्त होवेंगा इसमें संदेह नहीं है ॥ १५ ॥ यह एकसाँ
आठ उपनिषदोंका सारहै ॥

(सं) जीवात्मपरमात्मनोः ॥ समस्तनष्टसंकल्पः
समाधिरभिधीयते ॥ प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धि-
शून्यं निरामयम् ॥ सर्वशून्यं निराभासं समा-
धिरभिधीयते । ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिं
विना ॥ १६ ॥

अर्थ—और जिनपुरुषोंने जीव और ब्रह्मको एक समझकर
और समस्त संकल्पोंका नाश जिन्होंने किया इसका नाम
समाधिहै और बाहिर वृत्तिको निरोधरूप श्रवणादिक
इन्द्रियोंका निरोध कराहै । और जो मन चंचल था विष-
योंमें सो अपने वश करेहै जिन्होंने और शून्य होगई
बुद्धि जो पदार्थोंको निश्चय करताथा सो नाश होगया है
और किसीका आश्रय नहीं करता है और सर्ववस्तुसे
निराश होगयाहै जिनका चित्त ऐसे ही पुरुषको समाधि-
युक्त कहतेहैं ॥ और ब्रह्माकार वृत्ति मन होगया जिन्होंका
और अहंममताका नाश होगया यह समाधिहै ॥ १६ ॥

(मू०) अन्तर्व्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मुनिभावितः ॥

ऊर्ध्वपूर्णमधःपूर्ण मध्यपूर्ण शिवात्मकम् ॥ १७ ॥

अर्थ—और अन्तर्मुखवृत्ति होगयेहैं रूपादिसे सो समाधिहै
मुनिलोक कहतेहैं और यथार्थब्रह्म निश्चय करेहैं जिन्होंने
सो पुरुष क्या देखताहै ऊर्ध्व कहिये अपर आकाशमें भी
ब्रह्महै पूर्णहै और मध्य कहिये समान पृथिवीमें भी पूर्णब्रह्म
है ॥ और पतालमें भी पूर्णब्रह्महै जो सर्व जीवोंको प्रकाश
करनेवालाहै और सर्वइन्द्रियोंसे परेहै ॥ १७ ॥

(मू०) प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः ॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ॥ १८ ॥

अर्थ—ॐकार ब्रह्मसे परे कोई वस्तु नहीं है सो रातदिन प्रणवोंका स्मरण निश्चयकरे है जिन्होंने और ॐकारस्वरूप जो अपनेको जानता है । उसके वास्ते इन्द्रियोंका निरोध करना पड़ता है उसकी दृष्टिमें न कोई उत्पन्न होता है न कोई मरता है । न कोई बद्ध है न मुक्त है । न गुरु है न शिष्य है । केवल एकरूप सब ब्रह्म है । यह समाधि है ॥ १८ ॥

(मू०) मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोक्षहीनोऽस्म्यहं सदा ॥ गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिवि-
वर्जितः ॥ १९ ॥

अर्थ—मेरेमें और मेरीदृष्टिमें मुक्ति कोई भी नहीं है मैं तो केवल मुक्तरूप हूँ मेरेमें कदापि मोक्ष नहीं है मैं गमन करनेवाला नहीं हूँ मेरा कोई भी निजदेश नहीं है मैं तो सर्वदेशी हूँ । गमनादिसे मैं विवर्जित हूँ । मैं तो सर्वदा एकरूप रहता हूँ और मैं सदा शान्तरूप रहता हूँ ॥ १९ ॥

(मू०) सर्वदा समरूपोऽस्मि शान्तोऽस्मि पुरुषो-
त्तमः । चिदक्षरोऽहं सत्योऽहं वासुदेवोऽजरोऽ-
मरः ॥ २० ॥ अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्व-
यम् ॥ परब्रह्मस्वरूपोऽहं परमानन्दमस्म्यहम् ॥ २१ ॥
केवलं ज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽस्म्यहम् । केवलं
शान्तरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्म्यहम् ॥ केवलं
नित्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम् ॥ २२ ॥

केवलं सत्यरूपोऽहमहंत्यक्ताहमस्म्यहम् ॥ केवलं
 तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यातीतोऽस्मि केवलः ॥ २३ ॥
 भ्रान्तिरभ्रान्तिर्नास्त्येव सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥ न
 देहो न च कर्माणि सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥ २४ ॥
 लक्षणत्रयविज्ञानं सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥ जगन्नाम्ना
 चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥ २५ ॥

(मं०) तस्माद्ब्रह्मसत्तामात्रेणावतिष्ठते समस्तविष-
 यगोचरं तस्मात् आत्मा ज्ञानगम्यः पुरातनः इति श्रुतेः ॥

अर्थ—इसी कारण ब्रह्म अपनी सत्तामात्रसे स्थित है और
 यावत् विषयोंका प्रकाशक है अतएव श्रुतिमें लिखा है
 कि आत्मज्ञानगम्य पुरातन आत्मज्ञानसे जाननेके योग्य है
 और प्राचीन है ॥ २०-२५ ॥

(मू०) सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्
 इति श्रुतेः । वैकुण्ठनाथो लोकान् सृजति लता-
 तन्तुन्यायेन जगदुत्पत्तिर्भवति जगदुत्पादेन स्वरू-
 पेण सृजति प्रतिपालयति संहरति योगमायारूढो
 भवति ॥ २६ ॥

अर्थ—इसीवास्ते श्रुतिप्रमाण लिखते हैं कि वह परमात्मा
 हजारों मस्तकवाला और हजारों नेत्रवाला है और हजारों
 पांववाला है वैकुण्ठका स्वामी है पुरुषोत्तम गोलोक आदि-
 लोकोंको उत्पन्न करता है जैसे एकबेलमेंसे अनेक बेल बढ़ती है

और डोरा जैसे बढ़ाता है तैसे वह परमात्मा जगत्की उत्पत्ति करता है और योगरूपी मायामें आरूढ होता है ॥ २६ ॥

(मू०) तस्येश्वरस्यांशत्रयं ब्रह्मा विष्णु रुद्र इति स वैकुण्ठाधिपतिर्विष्णुरादिपुरुषोत्तमो नाम सत्त्वगुणात्मकस्तस्य वै रजोगुणात्मको ब्रह्मा सत्यलोकाधिपतिस्तस्य वै तमोगुणात्मको रुद्रः कैलासाधिपतिः ॥ २७ ॥

अर्थ—उस ईश्वरके तीन अंश हैं ॥ ब्रह्मा विष्णु रुद्र यह है वैकुण्ठका स्वामी आदिपुरुषोत्तम नामक सत्त्वगुणात्मक है और रजोगुणात्मक सत्यलोकका स्वामी ब्रह्माजी है और तमोगुणात्मक कैलासका अधिष्ठाता रुद्र है ॥ २७ ॥

(मू०) अत एव कारणोपाधिरीश्वरस्य कथ्यते ॥ २८ ॥ इति सामवेदे तत्पदविशेषेण व्याख्या संक्षेपेण वेदान्तशास्त्रेण तत्पदस्वरूपाभिव्यक्तिः कथ्यते सामवेदे तत्पदप्रकारः ॥ २९ ॥

अर्थ—इसवास्ते ईश्वरकी कारणउपाधि कहते हैं यह सामवेदमें तत्पद विशेषणकी व्याख्या संक्षेपसे वेदान्तशास्त्रके अनुसार तत्पदविशेषणकी अभिव्यक्ति कथन करी सामवेदके तत्पदका निरूपण सिद्धान्त है ॥ २८ ॥ २९ ॥

(मू०) अतः परं त्वम्पदवाक्यनिर्णयः कथ्यते कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । तत्र कार्योपाधिचैतन्यं जीवशब्दवाच्यमित्युच्यते स जीवो विद्याशक्तिप्रधानः ॥ ३० ॥

अर्थ—उसके अनन्तर त्वंपदके वाक्यका निरूपण करते हैं कार्य उपाधिविष्ट यह ईश्वर है यह श्रुतिप्रमाण है उसमें कार्य उपाधिविशिष्ट चैतन्य जो जीव है सो अविद्या शक्तिप्रधान है ॥ ३० ॥

तथा ईशोपनिषद् प्रमाणम् ।

(श्रुतिः) अनेजदेकं मनसो ज्वीयो नैनदेवा आप्नु-
वन् पूर्वमर्षत् । तद्वावतोऽन्यानत्यैति तिष्ठत् तस्मि-
न्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ३१ ॥

अर्थ—जिस आत्माके हननमें अविद्वान् संसारको प्राप्त होता है और जो विद्वान् पुरुष है सो संसारते छूटते हैं सो आत्मतत्त्व कैसा है सो आत्मतत्त्व चलनेसे रहित है सर्वदा एकरूप निर्विकार है और एक है और सर्वभूतनविषे संकल्पादिरूप मनसे अतिशय वेगवान् है यह आत्मतत्त्व व्यापक और अचल है याते मनसे भी वेगवाला है अर्थात् निरूपादिवान् और उपाधिवान् इन दोनोंका संभव है ॥ ३१ ॥

तथा सामवेदीयतलवकारोपनिषद् अतएव प्रमाणितम् ।

(श्रुतिः) यद्वाचा नाभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव
ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३२ ॥

अर्थ—आपकोही भेदरहित ब्रह्मज्ञान यह मूलश्रुतिगत एवशब्दका अर्थ है जो उपाधिनके भेदसहित अनात्मरूप और ईश्वर आदिकोंकी लोक उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है । जिसकी सत्ता करके वाक् वाणी कथन करते हैं उसीको ब्रह्म जान और जिसकी सत्ता करके नेत्ररूप व्यवहारको देखता है उसीको तू ब्रह्म जान और जिसकी

सत्ता करके श्रोत्र सुनता है और जिसकी सत्तासे प्राण श्वास चलता है उसीको ब्रह्म जान ॥ ३२ ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीपरमहंसपारिव्राजकाचार्य्य श्री १०८ श्रीधरानन्द
तीर्थस्वामिपूज्यपादशिष्यश्रीविश्वेश्वरानन्दतीर्थस्वामि-
नोत्तरखंडे विरचिते प्राकृतोपनिषन्नारायण उप-

निषदःपंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति महावाक्यविवरणम् ।

यजुर्वेदीयकठोपनिषद् ३ प्रमाणितम् ॥

(मं०) यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ ३३ ॥

अर्थ—जब नचिकेता पिताकी आज्ञा लेकर यमपुरी गये तब धर्मराजेने ब्रह्मज्ञान दिया । हे नचिकेता ! जो वस्तु ब्रह्मसे आदिलेके स्थावर पर्यंत पदार्थ विषय वर्तमान हुआ तिस तिस उपाधिवाला होनेते अब्रह्मकी नाई भासता है सो पर-ब्रह्मते अन्य संसारी जीव है ऐसी आशंका किसीको भी मत हो जो ब्रह्म यहां कार्यकारणरूप उपाधि संयुक्त हुआ अविवेकी पुरुषनको संसाररूप धर्मवाला भासता है सोई स्वस्वरूपविषयस्थित ब्रह्म और जो ब्रह्म वहां या आत्माविषे स्थित है सोई ब्रह्म नाम रूप कार्य और कारणरूप उपाधिके अनुसार भासता है अन्य नहीं तहां अन्तःकरण आदिक उपाधिका स्वभाव और भेददृष्टि इन दोनों कार्यनसे तिनका कारण लक्षणसे जानिये है ऐसी जो अविद्या तासे मोहको प्राप्त हुआ जो पुरुष इस आत्माको

नानारूपकरके देखताहै और ब्रह्मसे अपनेका भिन्न समझताहै सो पुरुष मरणतें मरणको पातेहैं वारम्बार यमके मुखमें आवै है और गर्भयोनिका दुःखपावैहै ॥ आत्मज्ञान विना पशुके समानहै ॥ ३३ ॥

तथा प्रश्नोपनिषद् ॥ ४ ॥

(मं०) स यथा सौम्य वयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते
एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ४८ ॥ ३४ ॥

अर्थ-इस कालविषे अविद्या काम और कर्मरूप कारणसें भये कार्य्य और करण प्रवृत्त होवैहै ॥ तिनके निवृत्तभये उपाधिसें विपरीतभासमान जो आत्माका स्वरूप सो अद्वैत एक सुखरूप शांत होवैहै यातें इसीही सुषुप्ति अवस्थाको पृथिवीआदिक और तिनकी अविद्या रचित मात्रके विवेक करे अक्षर ब्रह्म विषय प्रवेशसे दिखावनेको दृष्टांत कहाहै कि हे सौम्य प्रियदर्शन ! जैसे पक्षी वासके अर्थ वृक्षके ताईं जातेहैं । तैसे प्रसिद्धहै सर्वजगत अक्षर अविनाशीरूप परमात्माविषय जाताहै (लय होताहै) ॥ ४८ ॥ ३४ ॥

ॐ अथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषत्-प्रमाणम्-ब्रह्मैवेदम-
मृतं पुरस्ताद्ब्रह्मपश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चो-
र्द्धश्च प्रमृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वारिष्ठम् ॥ ४३ ॥ ३५ ॥

अर्थ-सो परमात्मा ज्योतिनका ज्योति ब्रह्म है सोई सत्य है अन्य जो वाणिसे आरंभ किया विकार नाममात्र जो ताका कार्य्य है सो सर्व मिथ्याहै और जो अविद्या-युक्त दृष्टिवाले पुरुषनको अग्रभाग विषय भासमान वस्तु है सो उक्तलक्षणावाला अमृतरूप ब्रह्म ही है तैसे पीछे ब्रह्म है तैसे दाक्षिण ओर ब्रह्म है तैसे वाम जो दूसरी वस्तु

कलु नहीं जैसे किसी जल कहा किसी अंभ कहा दोनो एकहीके नाम होते हैं तैसे आत्मा अरु जगत् एकहीके नाम हैं परंतु अज्ञानकर भिन्नभिन्न भासते हैं जैसे स्वप्नमें कार्य भासते हैं परन्तु है नहीं तैसे जागृतविषय कारणकार्य भासते हैं परंतु हैं नहीं वास्तवतें आत्मतत्त्व है तिस आत्मा-विषय जो चित्त फुरता है अहं मम तिस उत्थानतें आगे जो कलु फुरणा होता गया सोई जगत् भया है औरतें ब्रह्म है तैसेही नीचे भी ब्रह्म है और ऊंचे भी ब्रह्म है अन्य भी कार्यके अकारसे सर्वओरते पसराहुआ नामरूपवाला यह जो भासमान जगत् है सो सर्व ब्रह्म है ब्रह्मसे भिन्न जो प्रतीति है सो सर्व रज्जुविषय सर्पके प्रतीतिकी न्याई अविद्यामात्र है और एकब्रह्मही परमार्थतें सत्य है यह वेदकी आज्ञा है ॥ ४३ ॥ ३५ ॥

तथा मांडूक्योपनिषद् ।

(श्रुतिः) स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन-
विंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः ४ ॥ ३६

अर्थ-जो स्वप्न है मम अभिमानका विषयरूप स्थान जिस तैजसरूप दृष्टका ऐसा जो स्वप्नस्थानवाला जागृत ताकी जो प्रज्ञा (बुद्धि) है सो अनेक साधनवाली और बाहिरको विषय करनेवाली न्याई भासमान और मनरूप स्फुरणमात्र हुई तिसप्रकारके संस्कारको मनविषे धारण करे है । तैसे संस्कारवाला सो मन चित्रित पटकी न्याई बाहिरके साधनकी अपेक्षासे रहित और अविद्या काम और कर्मसे प्रेरणाको पायाहुआ जागृतकी न्याई भासता है तैसे बृहदारण्यक-श्रुति विषय कहा है इस

सर्वसाधनकी संपत्तिवाले लोककी मात्र (लेशरूप वासना) कें ग्रहण करके सोचता है तैसे अथर्ववेदकी प्रश्नउपनिषद् विषय कहा है । मनरूप परदेवविषै एककी न्याई होवै ऐसैं प्रसंगविषय प्राप्तकरिके इस स्वप्न विषय यह देव महिमाको अनुभवकरे है इस वाक्यसे कहा है और इन्द्रियनकी अपेक्षासे मनको भीतरस्थित होनेते स्वप्नविषय अंतर है तिस नामकी वासनारूप प्रज्ञा जिसकी ऐसा जो अंतःप्रज्ञा है और पूर्वकीन्याई सतअंगवाला है औ उनीस मुखवाला है और प्रविविक्तभुक् (वासनामयसूक्ष्म भोगवाला है जाग्रतविषै विश्वकूं विषय सहित होनेकरि स्थूल प्रज्ञाका भोज्य (भोज्य भोग्य) पना है और इहां स्वप्नविषै जाते केवल वासनामात्र स्वरूपवाली प्रज्ञा भोज्य है याते प्रविविक्त (सूक्ष्म) भोग है औ विषयरहित केवल प्रकाशस्वरूप प्रज्ञाविषै प्रकाशकपनैकरि होवै है यातें जो तैजस है सो तैजस द्वितीय पाद है ॥ ४ ॥ ३६ ॥

तथावेदमन्त्रोक्त प्रार्थना ॥

ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव ॥ यजु०

अध्याय ३० मं० ॥ ३ ॥ ३७ ॥

अर्थ-हे सच्चिदानन्दस्वरूप हे परमकारुणिक हे अनन्त विद्यासम्पन्न हे विज्ञान विद्याप्रद (देव) हे सूर्यादिज्योतिः-प्रकाशक हे सर्वानन्दप्रद (सवितः) हे सकलजगदुत्पादक (नः) हमारे (विश्वानि) सब जे (दुरितानि) दुःख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणोंको आपकृपाकर (परासुव) दूर कर दीजिये (यद्भद्रं) और जो सब दुःखोंसे रहित कल्याण होवै उसको हमारे लिये सर्वदा प्राप्त कीजिये ॥ ३७ ॥

स्वामीविश्वेश्वरानन्दतीर्थकृतव्याख्यान ॥ हे संतजनों !
रातदिन भजो भगवान् ॥ तब मिले परमनिर्वाण ॥
(मू०) यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डला-
भिधा ॥ शुक्तौ हिरजतख्यातिर्जीव शब्द-
स्तथापरे ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार मृत्तिकामें घटसंज्ञा स्वर्णकुण्डलसंज्ञा
और सीपीमें रजतख्याति होती है इसी प्रकार परमात्मामें
जीवसंज्ञा है ॥ जीवब्रह्ममें भेद नहीं है ॥ ३८ ॥ इति अपरो-
क्षानुभूतिः ॥

तथा अष्टावक्रगीतामें भी कथन है ॥

(मू०) मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्विषवत्यज ॥
क्षमार्जवदयातोषसत्यं पीयूषवद्भज ॥ २ ॥ ३९ ॥

अन्वयः—हे तात हे शिष्य चेन्मुक्तिम् इच्छसि तर्हि विष-
यान् विषवत् (अवगत्य) त्यज क्षमार्जवदयातोषसत्यम्
पीयूषवत् (अवगत्य) भज ॥ २ ॥ ३९ ॥

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यावाचो विमुञ्चथ ॥ ३९ ॥

अर्थ—हे अधिकारी पुरुषो वेदान्तवचनों करिके तिस एक
अद्वितीय आत्माको ही जानो तथा तिन वेदान्तवचनोंके
भिन्न अनात्मवस्तुको प्रतिपादन कारणहारे वचनोंका परि-
त्याग करो ॥ ३ ॥ ३९ ॥ विषयसे उपरामहोओ तब मुक्ति-
होवै है ॥

अष्टावक्रगीता ।

(मू०) यथा न तोयतो भिन्नास्तरंगाः फेनबुद्बुदाः ।
आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिर्गतम् ॥ ४ ॥ ४० ॥

अर्थ-जिसप्रकार तरङ्ग झाग बुलबुलेजलसे अलग नहीं होय हैं परन्तु उन तीनोंका कारण एक जलमात्रहै तिसी-प्रकार त्रिगुणात्मक जगत् आत्मासे उत्पन्नहुआहै आत्मासे भिन्न नहीं है जिसप्रकार तरंग झाग और बुलबुलोंमें जल व्याप्तहै तिसीही प्रकार सर्व जगत्में आत्मा व्यापक है आत्मासे भिन्न कुछ नहीं है एक पूर्ण ब्रह्म है ॥ ४ ॥ ४० ॥

अवधूतगीता-

(मू०) आत्मन्येवात्मना सर्वं त्वया पूर्णं निरन्तरम् ।

ध्याता ध्यानं न ते चित्ते निर्लज्जं ध्यायसे

कथम् ॥ २६ ॥ ४१ ॥

अर्थ-आत्मामें आत्माके समान तुमहो निरन्तर यह संपूर्ण परिपूर्ण रहताहै धाताध्यान करतेहो भिन्नवस्तु कोई नहीं है केवल ब्रह्म है ॥ २६ ॥ ४१ ॥

स भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि ।

अर्थ-सो व्यापक आत्मा किसविषे स्थित होवैहै याका इस कारणकी शंकाके हूए सो व्यापक आत्मा अपने स्वयं-प्रकाश महिमा विषे स्थित होवैहै ।

शिवगीता ॥ अ० ॥ ७ ॥

(मू०) स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जडस्य भोगो देहस्य शंभो न भिदं विनास्ति । अतस्त्वदारोपणमात-
नोति श्रुतिः पुरारे सुखदुःखयोः सदा ३६ ॥ ४२ ॥

अर्थ-हे शंभो ! स्थूल और सूक्ष्म दोनों जडदेहमें आत्म-तत्त्वके सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहींहै हेपुरमथन सुखदुःख यह दोनों देहोंको होतेहैं उनकी-कहनेवालीश्रुति केवल आपमें आरोपकरतीहै वास्तव विकार कुछभी नहींहै केवलब्रह्महै ॥ ३६ ॥ ४२ ॥

शुकउवाच ।

(मू०) भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे वि-
शीर्णे मायामोहौ क्षयमधिगतौ नष्टसंदेहवृत्तेः ॥
शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्यतत्त्वावबोधं निस्त्रैगु-
ण्ये पथि विचरतःको विधिःको निषेधः ॥ १ ॥ ४३ ॥

अर्थ-भेद और अभेद यह दोनों पदसहित गल गये हैं और पुण्य पापका भी नाश होगया है और माया और मोह भी क्षयको प्राप्त होगये हैं अरु संदेहवृत्तिका नाश होगया अरु यह पुरुष जो शब्दातीत अर्थात् अनिर्वचनीय और त्रिगुण सत्त्वरज तम तीन तीनों गुणोंसे रहित होगया ऐसे निस्त्रैगुण्य पथके लेनेवालेको क्या विधि है क्या निषेध है ॥ १ ॥ ४३ ॥

(मू०) पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः ।

शुद्धात्मानीलवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा १४ ॥ ४४ ॥

अर्थ-अन्नरसते जो होता है और अन्नहीतें बढ़ता है और अन्नरूप पृथिवीमें लय होजाता है सो अन्नमय कोश है और पांच कर्माइन्द्रिय और पांचप्राण मिलके प्राणमय कोश होता है और पंचज्ञान इन्द्रिय और मन मिलके मनोमय कोश होता है और पंचज्ञान इन्द्रिय और बुद्धिमिलके विज्ञानमय कोश होता है और कारण शरीरभूत अविद्या मलिन सत्त्वप्रधान प्रियादिवृत्तिसहित आनन्दमय कोश होता है सो यह अन्नमयादि जो पंचकोश है तिनकरिके आत्माकी सच्चिदानंदरूपता आच्छादित अर्थात् ढकी हुई है श्लोक विषय आदि पद है तिसते स्थूलता कृशता क्षुधा तृषा आदिक धर्मोंकूं लेना तिनके योग करिके मिथ्या तद्रूपता अर्थात् कोश और आत्माकी एक

रूपताके भ्रम करके आत्मा कोशरूप प्रतीत होता है वास्तव आत्मा शुद्ध है पर जिस जिस कोशके साथ आत्माका व्यवहार होता है जैसे कोशके साथ आत्मा प्रतीत होता है जैसे मैं मनुष्य हूँ मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ ऐसे अन्नमय कोशरूप प्रतीत होता है और मैं भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ ऐसे प्राणमय कोशरूप प्रतीत होता है और देह मेरी है घर मेरा है पुत्र मेरा है मैं संसारी हूँ ऐसे मनोमय कोशरूप प्रतीत होता है मैं ज्ञानवान् हूँ मैं मूर्ख हूँ ऐसे विज्ञानमय कोशरूप प्रतीत होता है अब मैं सुखी हूँ ऐसे आनन्दमय कोशरूप प्रतीत होता है इस प्रकार अन्नमयादिकोशानके मिथ्या धर्म आत्मा विषय भ्रम करके प्रतीत होते हैं स्वाभाविक आत्मा विषे कोई धर्म है नहीं और श्रुतिने जो आत्माकी अन्नमयादिरूपता कही है ॥ आत्मा सबसे निर्लेप है ॥ १४ ॥ ४४ ॥

(श्रुतिः) परं ज्योतिः स्वरूपं संपद्य स्वेन रूपेणा-
भिनिष्पद्यते ॥ ४५ ॥

अर्थ—महावाक्यते उत्पन्न भया जो मैं ब्रह्मरूप हूँ ॥ या प्रकारका ज्ञान है ता ज्ञानका नाम संपत्ति है और तिस जीव ब्रह्मके अभेदज्ञानते उत्पन्न भया जो सर्व द्वैतते रहिततारूपफल है ता फलका नाम स्वरूपाभिनिष्पत्ति है जिसको स्वरूपका ज्ञान होय है उसको कर्तव्य कोई न रहा है ॥ ४५ ॥

(मू०) ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानुचिन्त-
येत् । कायकृशांश्च तन्मूलान्वेद तत्त्वार्थमेव
च ॥ १२ ॥

अर्थ-तडकेकी दो घड़ी रातको उठै शौच स्नान सन्ध्या नारायणका स्मरण पाठ करे और धर्म तथा अर्थको अनुचितन करे उसके उपार्जनके मूल कायकेशको भी अनुचितन करे अर्थात् समझलेवे और वेदतत्त्वार्थको भी यादकरे ॥ ९२ ॥ जो सुखकी जड है सो शुभकर्म है जैसे किसान लोग खेत को कमाकर अच्छीतरहसे जल देके खद उखाडके कमाकर पीछे अन्न फल भोगता है, तैसे सुकर्मका फल पीछे भोगता है सो केवल मनुष्य शरीरकरके होता है ।

(मू०) उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः ॥

पूर्वा सन्ध्यां जपं स्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्

॥ ९३ ॥ ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वा दीर्घमायुरवाप्नुयुः ॥

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९४ ॥

अर्थ-फिर उठकर दिशा जंगल होकर पश्चात् पवित्र होकर एकप्रचित्त हुआ पूर्वसन्ध्यामें बहुकालपर्यंत गायत्री जप करता हुआ रहे । सूर्यउदयके अनन्तर भी करे और दूसरी सन्ध्याको भी अपने कालमें प्रारंभ करके नक्षत्र उदय काल पर्यंत करे ॥ ९३ ॥

ऋषिलोग दीर्घ सन्ध्याके अनुष्ठानसे दीर्घ आयुको पाते हैं और प्रज्ञा यश कीर्ति और ब्रह्मसेजको भी पाते हैं ॥ ९४ ॥

(मू०) विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च सन्ध्यां वेदाः शाखा

धर्म कर्माणि पत्रम् ॥ तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं

छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम् ॥ ४ ॥

अर्थ-हे ब्राह्मणो तुमको इष्ट केवल गायत्रीका जप है तीनों काल गायत्रीका ध्यान स्मरण करो विप्रके कल्पवृक्षकी न्याई गायत्री है । केवलमूल सन्ध्या है और शाखारूपी वेदका

पाठ है और धर्म कर्म पते हैं तुम मूलरूपी गायत्रीका जप करो जिसकी मूलरूपी गायत्री नहीं है उनकी मूलरूपी गायत्री न होनेपर वेदरूपी शाखा कहांसे होवेहै और उससे धर्मकर्म कैसा चलेगा कदापि नहीं चलेगा, और जो ब्राह्मणगायत्रीके जप तपमें तत्पर रहतेहैं सो ब्रह्मलोकमें जातेहैं । ब्राह्मण गायत्रीका जप और संन्यासी प्रणवका जप करनेसे ब्रह्मलोकमें जातेहैं और ब्रह्माकी आयु पर्यंत ब्रह्मलोकमें रहने पीछे ब्रह्मा उनको ब्रह्मज्ञान देकर मुक्त करदेगा । जिससे वह जन्ममरणसे छूट जावेगा तथा आत्मपुराणमें कथन है ॥ ४ ॥

(मू०) कर्मणा ब्रह्मलोकं गत्वा भोगान्भुक्त्वा मुक्ति-
र्भवति नात्र संशयः सत्यम् ॥ ५ ॥

अर्थ—कर्म करके ब्रह्मलोकमें जाकर नाना प्रकारके भोग भोगनेके पीछे ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानका उपदेश करतेहैं इसमें संशय नहीं है यह यथार्थ वेदकासारहै ॥ सो उपासक पुरुष ब्रह्मलोक जावेहै ॥ सो कैसा ब्रह्मलोक है ॥ अश्वत्थवृक्षके आकार एकसम सब नामवाला कल्पवृक्ष मालाकी न्याईं सर्व प्राणियोंकूं मनवांछित पदार्थोंकी प्राप्तिकोरेहै ॥ तिस वृक्षते सर्वदा अमृत खवेहै अर्थात् अमृत निकलताहै और तिस ब्रह्मलोक विषे एक अर नामा ताल है और दूसरा 'ओदोराराय' नाम ताल है ॥ कैसे दोनों ताल हैं ॥ समुद्रके तुल्य विस्तारवाले हैं तथा दुग्ध १ दधि २ घृत ३ यह तीनों करिके पूर्ण हैं ॥ और जैसे राजाके पुत्रकूं भृत्य (नौकरलोग) आदरपूर्वक राजदरबारविषे ले जातेहैं ॥ तैसेही विद्युत् (बिजली) लोक विषे प्राप्त होवेहै उस उपासक पुरुषकूं अमानव (आदर) लोक ता विद्युत्लोकते तब ब्रह्मलोकविषे लै

जावैहै । तब ब्रह्माजी तिस उपासक पुरुषके ताई पांच सौ अप्सरा सम्मुख भेजैहैं । कैसी हैं सो अप्सरा सूर्यके समान तेजवाली हैं, तथा षोडश वर्षकी अवस्था वाली हैं, तथा रूप यौवन करिके संपन्न हैं, तथा मधुर शब्दों करिके शोभायमान हैं, तथा उपासक पुरुषोंके देखनेकी इच्छा करतीहैं और उपासक पुरुषके शरीरकूं ब्रह्माके समान अलंकारों करिके शोभायमान करणेहारी हैं । जिन अप्सराओंकूं श्रुतिविषे अंबा अंबा यवीय या दो नामोंकरिके कथन कियाहै । सो अप्सरा तो ता उपासक पुरुषको नानाप्रकारकी सुगंधि लगावें और फूलमाला पैरावैहैं । और एकसौ अप्सरा नाना प्रकारके अंजणोंकूं आपसों आपणेहस्तविषे लैआवैहैं । और एक सौ अप्सरा नानाप्रकारके वस्त्रोंकूं अपने हाथविषे लैआवैहैं । और एकसौ अप्सरा नाना प्रकारके चरणोंकूं अपने हाथविषे लैआवैहैं और एकसौ अप्सरा नानाप्रकारके भूषणोंकूं अपने हाथविषे लैआवैहैं ॥ और ब्रह्माजीकी दो स्त्री हैं एकका नाम प्रिया प्रतिरूपा है और दूसरीका नाम प्रिया मानसी है यह ब्रह्मलोकका विस्तार छांदोग्य उपनिषद्के अष्टम अध्यायविषे कहाहै ॥ ५ ॥ हे पुरुषो ! यह स्वर्ग नरक यह दोनों अपने हाथमें हैं चाहे ब्रह्मलोकमें जावै चाहे तू नरकमें जावै है । इसका करता और कोई भी नहीं है । अपनी करनीसे सुख और दुःख भोगताहै । धर्मके चार पैर हैं-सत्य, शौच, क्षमा, दया यह धर्मके चार पैर हैं । प्रथम तो सत्यबोलना । किसीके नाशके हेतु झूठ न बोले और शौच-पवित्र रहनाहै मट्टी मृत्तिका करिके । और जो कोई कटुवचन कहिदेवे तो

क्रोध न करे क्षमा करे तो उसका तप बढ़ता है और क्रोध करनेसे धर्मका नाश होवै है । और गरीब और दुःखीके ऊपर दया करे है । सेवा अथवा देना कुछ ॥

तथा मनुस्मृति प्रमाण है-

(मू०) नसीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ॥
अधार्मिकाणां पापानामाशुपश्यन्विपर्ययम् ॥ १७१ ॥
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ॥ शनैरा-
वर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ १७२ ॥ ७ ॥

अर्थ-धर्म करके पीडित होता हुआ भी मनको अधर्ममें न डाले क्योंकि, अधर्म करनेवालोंके पापोंका शीघ्र विपर्यय अर्थात् उलटापन देखपड़ता है ॥ १७१ ॥ ६ ॥ इस लोकमें अधर्म किया हुआ उसी समय नहीं फलता है जैसे पृथ्वीमें बीज बोते ही उसी समय फल नहीं लेता है । धीरे २ फैलता हुआ करनेवालेकी जड़को काटता है ॥ १७२ ॥ ७ ॥

(मू०) यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु ।
नत्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १७३ ॥
अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ॥ ततः
सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥ ८ ॥
सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ॥ शिष्यांश्च
शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ १७५ ॥ ९ ॥
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवार्जितौ । धर्म
चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥ १० ॥

अर्थ-यदि किया हुआ अधर्म करनेवालेका निष्फल होता है अर्थात् देह धनादि नाशको नहीं करता तो उसके पुत्रमें सफल होता है । यदि पुत्रमें नहीं होवे तो पौत्रमें सफल होता है । इससे उसको क्लेश पहुंचता है निष्फल नहीं होता है ॥ १७३ ॥ अधर्म करके पहले बढ़ता है पीछे नाशको प्राप्त होता है अर्थात् नौकर चाकर गाय घोड़ा इनकरके, अनंतर शत्रुको जीतता है फिर कुछ कालके अनंतर पापके परिपाक समय देह धन पुत्रोंके सहित नष्ट होता है ॥ १७४ ॥ ८ ॥ और सत्य, धर्म, सदाचार, शौच इनमें सर्वदा प्रीति करे और धर्म करके शिष्योंको अनुशासन देवे और वाणी बाहु उदर इनका संयम करे अर्थात् सत्य-भाषण, परको पीड़ा न देना और जो मिलजाय वह थोड़ा भोजन ऐसा तीनोंका संयम करे ॥ १७५ ॥ ९ ॥ धर्म-करके रहित जो अर्थ काम होवें हैं उनको न करे । जैसे चोरीसे द्रव्य उपार्जन और दीक्षा करके यजमानपत्नीमें गमन और उत्तरकालमें असुखका देनेवाला धर्म भी न करे और जिसमें लोगोंको क्लेश होवें ऐसा धर्म भी न करे जैसे पुत्रपौत्रादिकोंके रहते सर्वस्वदान, और श्राद्धादिकमें हिंसाभी न करे ॥ १७६ ॥ १० ॥

अथ अन्नखानेकी शुद्ध अशुद्ध विधि ।

(मू०) कारुकान्नं प्रजा हन्ति बलं निर्णेजकस्य च ।
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥
॥ २१९ ॥ १५ ॥ पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्या-
स्त्वन्नमिन्द्रियम् ॥ विष्टा वार्धुषिकस्यान्नं शस्त्रविक्र-
यिणो मलम् ॥ २२० ॥ १६ ॥

अर्थ-बढईका अन्न संततिको नाश करताहै, धोबीका अन्न बलको नाश करता है और गणान्न तथा गणिकाका अन्न स्वर्गादि लोकके फलको नाश करता है ॥ २१९ ॥ वैद्यका अन्न पीपके समान है और पुंश्चलीका अन्न इंद्रियके समान है और ब्याज लेनेवालेका अन्न विष्टाके समान है और शास्त्र बेचनेवालेका अन्न शरीरके मैलके समान है ॥ २२० ॥ १६ ॥

(मू०) महर्षिपितृदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि ॥

पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ १८ ॥

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ॥ एकाकी

चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २५८ ॥ १९ ॥

अर्थ-ऋषि पितर देवता इनका ऋण देकर और यथा-विधि पुत्रमें कुटुंबका भार सौंपकर सबसे ममत्व छोडकर समदर्शी होकर घरहीमें रहे ॥ १८ ॥ निर्जन स्थानमें अकेला आत्माका हितचिंतन करे अर्थात् वेदान्तका अभ्यास करे अकेला अभ्यास करता हुआ परम श्रेयको प्राप्त होताहै अर्थात् मोक्षको पाता है ॥ २५८ ॥ १९ ॥ और मोक्षका यत्न मनुष्यशरीरसे होसक्ताहै अन्यशरीरोंमें नहीं होसक्ता है इसवास्ते नारायणका भजन करना चाहिये चाहे घरमें स्मरण ध्यान करो चाहे वनमें करो वृथा जन्म न बिगाडना । अब पाप करनेवालेका वर्णन करते हैं सो श्रुतिस्मृतिमें और वेदपुराणोंमें लिखाहै ।

जो बेटी करतीहै छूट ॥ उसके शिर यमदूत ।

ओखलीमें लोहाके मूसलसे कूट ॥

जो पुरुष परस्त्री साथ करे जारी ॥

उसके शिरपर यमदूत चलावे लोहाकी आरी ॥
 जो स्त्री परपुरुषके साथ करे जारी ॥
 उसके शिरपर चलावै यमदूत गर्म लोहाकी तरवारी ॥
 जो लेवै देवै धूस ॥
 उसके शिर यमदूत लोहाके मुगरोंसे भूसा जैसा कूट ॥
 जो पुरुष वृथा देवै गारी ॥
 उसके मुखमें यमदूत चलावै गर्मलोहाकी कटारी ॥
 जो पुरुष पक्ष करके सभामें बोले झूठ ॥
 उसको यमदूत कोल्हमें पीट ॥
 जो पुरुष करे परनिंदा ॥
 उसको यमदूत फांशीदेँदा ॥
 जो पुरुष वनमें लगावै आग ॥
 उसके अंगमें यमदूत लगावै गर्मलोहाके दाग ॥
 जो पुरुष विना बातका करे झगड़ा ॥
 उसको यमदूत अग्निमें पकावै लगडा ॥
 जो पुरुष बोले लवारी ॥
 उसके शिरपर यमदूत वरषावै गर्मलोहाकी अंगारी ॥
 जो पुरुष खावै मांस ।
 उसको देवे यमदूत वज्रसार त्रास ॥
 जो पुरुष मातापिताकी सेवा न करे ॥
 उसको यमदूत बावनयोजनकी तावागर्मपरधरे ॥
 जो पुरुष मालक होके अच्छीचीज एकला खावै,
 और कुटंबकूं न देवै । उसके मुखमें यमदूत कीड़ा देवै ॥
 जो राजा न्याय न करे ॥
 उसके मुखमें यमदूत अग्नि धरे ॥
 जो पुरुष संत महात्माको विना बात दुख देवै ॥
 सो पुरुष जन्म जन्म निर्वशी होवै ॥

जो पुरुष पशु पक्षी मारकर खावै ॥

सो पुरुष तीनक्रोड वर्षतक रौरवनरकमें जावै ॥

हे पुरुषो पापसे डरो । यह दुःखरूप भवसागर तरो ॥

और जो ब्राह्मण विना स्नान संध्या भोजन करतेहैं सो भी नरकमें जातेहैं । और जिनको दया नहींहै वे भी नरकमें जातेहैं । और जो पुरुष दूसरेका बुरा चाहतेहैं सो भी नरकमें जातेहैं । और जो पुरुष पापका उपदेश करे अरु धर्म कर्म न बतलावै सो भी नरकमें जावै और जो खानेके वास्ते झूठा भेष बनाकर ईश्वरका भजन न करे सो भी नरकमें जातेहैं । और जो विना बातपर क्रोध करे सो भी नरकमें जातेहैं । और जो लोभ करके अपना पेट भरना चाहताहै अरु भाई बंधुका हिस्सा मारताहै सो भी नरकमें जाता है । और जो पुरुष दान दिया हुआ कोई वस्तु फिर वापिस करलेवे है सो पुरुष साठहजार वर्ष नरकवास करेहै और जो गायको पानी पीते भगा देवै है सो भी नरक जातेहैं । और जो रस्ता बिगाड देतेहैं सो भी नरकमें जाते हैं । और जो तालाब और कुवांको बिगाड देतेहैं सो भी नरकमें जातेहैं । और जो वेद शास्त्र देवताकी निन्दा करतेहैं सो भी नरक जातेहैं । और जो प्रातःसंध्याकालमें नारायणका नाम न लेकर वृथा बकवाद करे सो भी नरकमें जावैहै । और जो पुरुष पापी और अधर्मीकी संगत करे सो भी नरकमें जातेहैं । और जिन पुरुषोंने कभी हंरिकथा नहीं सुनी हो वे भी नरकमें जातेहैं । और जिनको भक्ष्य अभक्ष्यका ज्ञान नहीं है सो भी नरकमें जातेहैं । और जो आलस्य करके अपने धर्मको छोड देतेहैं सो भी नरकमें जातेहैं । और जो पुरुष रातदिन माँहके जालमें फँसे रहते हैं अरु पुण्यदान कुछ भी नहीं करतेहैं सो भी नरकमें जाते

हैं। और जो किसीका द्रव्य लेकर बेईमानी (ठगपना) से पचालेताहैं उसको यमदूत ऊंचे वृक्षपरसे नीचे गिरादेते हैं जिसके पत्ते तरवारके समानहैं उनसे कटताहै ॥

तथा मनुस्मृति:-

(मू०) द्विकं शतं वा गृहीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् ॥
द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥ १४१ ॥
॥ २० ॥ द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं स-
मम् ॥ मासस्य वृद्धिं गृहीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥
॥ १४२ ॥ २१ ॥

अर्थ-धर्मात्मा साहूकारको चाहिये कि, सत्पुरुषोंका धर्म स्मरण करके अर्थात् बड़ोंका नाम लेकर दो रुपया सैकड़ा व्याज लेवे । दोरुपया सैकड़ा व्याज नहीं ग्रहण करनेवाला उस धनकरके पापी नहीं होताहै ॥ १४१ ॥ २० ॥ ब्राह्मणादि वर्णोंके क्रमसे दो तीन चार पांच रुपया सैकड़ा सालमें व्याज ग्रहण करे इससे अधिक न लेवे और ऋणी पुरुष दोरुपया सैकड़ा दिया होवे सो ऋणी नहींहै यह मनुभगवानका वाक्य है जो पुरुष जडमूलसे मारे सो नरकमें जावेहै ॥ १४२ ॥ २१ ॥

ब्रह्महत्यावालेका पाप उसके अन्न खानेवालेको लगताहै और व्यभिचारणी स्त्रीका पाप पतिको लगताहै और शिष्यका पाप गुरुको लगताहै तथा यज्ञकरनेवालेको क्षमा करनेमें लगताहै ॥ और चोरका पाप राजाको लगताहै स्वर्णकी चोरी वगैरेमें राजासे उचित दंड पायेहुये मनुष्य निष्पाप होके स्वर्गको जातेहैं जैसे सुकृती पुण्यके करनेसे स्वर्गको जातेहैं तैसे सो भी जातेहैं ॥ २२ ॥

(मू०) न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो विद्यते भुवि ॥

तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥२३॥

अर्थ—ब्राह्मणके वधसे बड़ा कोई पाप पृथिवीमें नहीं है इसवास्ते इसका वध राजा मनसे भी चिंतन न करे ॥ २३ ॥

ब्राह्मण किसीका ऋणी नहीं है जो द्रव्य देखने सुननेमें आतेहैं सो सर्व ब्राह्मणके हैं ।

जो मारता सौंकारकी रास । सो पड़ताहै यमके फांस ।

जो सौंकार लेवै दो बेरी । सो पड़े यमकी अंधारी औबरी ॥

जो मारे भैंसा औ बैला । उसको रौरव टेलमटेला ।

जो मातुष मारे है मच्छी । उसके मुख लोहाकी बरछी ॥

(मू०) वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन योयजेत शतं समाः ॥

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥२३॥

अर्थ—जो सौ वर्षतक प्रतिवर्षमें, अश्वमेध करेहै और जो जन्मपर्यंत मांसभक्षण नहीं करता उन दोनोंको पुण्य समानहै ॥ २३ ॥ २४ ॥

इसप्रकार जो पुरुष मांसको भक्षण नहीं करताहै सो पुरुष यमपुरीका दुःख नहीं भोगता है । इस वास्ते मांस छोड़देना चाहिये ।

(मू०) ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥

एते सर्वे पृथग् ज्ञेया महापातकिनो नराः ॥२३५॥२५॥

अर्थ—ब्राह्मणका मारनेवाला और मद्यका पीनेवाला और गुरुकी स्त्रीसे व्यभिचार करनेवाला तीनोंको महापातकी जानना चाहिये ॥ २५ ॥

चौपाई ।

अर्जुन सुनहु एक चित लाई । पुरविल कथा
कहौ समुझाई ॥ गोहत्या प्राणी जो करई । सो
ज्ञान ध्यान कीन्हें नहिं तरई ॥ तीर्थ व्रत जो करै तब
आई । युगबीते बिनु पाप न जाई ॥ त्रियहत्या पात-
क अधिकाई । चारों युग बीते क्षय जाई ॥ सुन अ-
र्जुन रस अमृत वानी । भक्तभाव तुहिं कहौ बखा-
नी ॥ जो कर मम भक्तन मन्दाई । ताकर वंश
नाश होजाई ॥ तिन दिन तीन पक्ष जो होई । तीन
मास बचिहैं नहिं कोई ॥ इतना दिन जो बचै
कैसहू । तीन वर्ष उबरे न लेशहू ॥ जो इतनेमहं
दंड न देऊं । गदा चक्र फिर हाथ न लेऊं ॥ ऐसा
प्रभू भक्तहितकारी । हृदय भजो हरि कृष्ण मुरारी ॥

दोहा ।

भक्तकष्ट मोहिं व्यापई, रोम रोम सब अङ्ग ।
तिहि कारण सुन अर्जुन, छाड सकों नहिं सङ्ग ॥
श्रीस्वामी जगजीवन, दीननबन्धु दयाल ॥१॥
औरहु गुण कहि भक्तकर, दया करो गोपाल ॥२॥

चौपाई ।

सुन अर्जुन मैं कहौ विचारी । तुम तो मोर प्राण
हितकारी ॥ जो हम कहहिं सत्य करु सोई । पूर्वपुण्य

विनु भक्ति न होई ॥ पद्मपत्र भीगे नहीं जैसे । मोर
भक्त पारथ सुन तैसे ॥ वही भांति जब उद्यत होई ।
प्रेमभक्ति पद पावे सोई ॥ तेहिमहं गुरुमुख सदा कराई ।
चरणकमल पातक क्षय जाई ॥

जिन २ पापोंसे जिन २ नरकोंमें प्राणी गिरतेहैं उनका वर्णन
अष्टाईस प्रकारके महानरकोंसे कहतेहैं—तामिस्र ॥ १ ॥ अन्ध-
तामिस्र ॥ २ ॥ रौरव ॥ ३ ॥ हारौरव ॥ ४ ॥ कुम्भीपाक ॥ ५ ॥ काल-
सूत्र ॥ ६ ॥ असिपत्रवन ॥ ७ ॥ कृमिभक्ष ॥ ८ ॥ अंधकूप ॥ ९ ॥
साल्मली ॥ १० ॥ सन्दंश ॥ ११ ॥ सूर्मि ॥ १२ ॥ वैतरणी ॥
॥ १३ ॥ प्राणरोद ॥ १४ ॥ विशसन ॥ १५ ॥ लालाभक्ष ॥ १६ ॥
अविचि ॥ १७ ॥ सारमेय्यादन ॥ १८ ॥ वज्रकणक ॥ १९ ॥
क्षारकर्मद पातन ॥ २० ॥ रक्षोगणशन ॥ २१ ॥ शूलशंत-
वितोदन ॥ २२ ॥ दंदसुकादन ॥ २३ ॥ पर्यावर्तन ॥ २४ ॥
तिरोधान ॥ २५ ॥ सूचिमुख ॥ २६ ॥ पुयश्रोणितभक्ष ॥ २७ ॥
विषाग्निपरिपिडन ॥ २८ ॥ यह नरक अष्टाईस हैं धनुष्कोटिमें
स्नान करनेहारा पुरुष इन नरकोंमें नहीं गिरता ॥ जो
किसीका धन औ स्त्रीपुत्रोंको हरें उनको भयंकर यमदूत
कालपाशोंसे बाँध बहुत कालतक तामिस्र नरकमें डालते
हैं । जो स्वामीको मार उसका धन लेकर भोगकर वह
अन्धतामिस्रमें गिरताहै । जो और जीवोंसे द्रोह कर अपने
कुटुंबका पोषण करे वह रौरवनरकमें डाला जाताहै, जहां
बड़े विषधर सर्प काटतेहैं । और जो अपना पेट भरे कुटुम्ब-
का पालन न करे वह महारौरवमें गिरताहै और नित्य
अपना मांस खाताहै । जो निर्दय पुरुष पशुपक्षिआदिको
रोककर रखे उस पुरुषको कुम्भीपाक नरकमें औटतेहुये

तेलमें यमदूत डालतेहैं । जो पुरुष माता पिता और ब्राह्मणोंसे द्वेष करे वह कालसूत्र नरकमें डालाजाताहै कालसूत्रके नीचे अग्नि जलताहै और ऊपर प्रचंड सूर्य तपताहै, जिसमें पापीपुरुष दग्धहोते रहतेहैं । जो वेदमार्ग छोड़कर कुमार्गमें चलतेहैं वह असिपत्रवनमें गिरतेहैं । जो राजा अथवा राज्याधिकारी अदंडव्यपुरुषको डंड देवै और ब्राह्मणको शरीर दंड देवै वह सूकरमुख नाम नरकमें गिरताहै और यमके दूत उसको ईखकी नाई कोल्हूमें पेरतेहैं । जो ईश्वराराधनविरतिवाले जीवोंको पीडा देवै वह अंधेरे कूपेमें डालाजाताहै वेही जीव उनको वहां पीडा देतेहैं । जो पंक्तिमें बैठ आप उत्तम भोजन करे और पंक्तिवालोंको न देवे और जो पंचयज्ञ किये विना भोजन करें वे कृमिभोजननाम नरकमें डालेजातेहैं वहां उनको कृमिखातेहैं और वे कृमियोंको भक्षण करतेहैं । जो राजा अथवा राजपुरुष ब्राह्मणका धन चोरिकरके अथवा बलात्कार करके लेंवें वे सन्दंशनाम नरकमें गिर अग्निकुंडोंके बीच पड़तेहैं और यमके दूत लोहके संडासोंसे पीड़न करतेहैं । जो पुरुष पराई स्त्रीसे संग करें और जो स्त्री परपुरुषमें संग करे वह सुमिनाम नरकमें गिरतेहैं और जबतक सूर्य चन्द्र रहें तबतक उसी मूर्तिके आलिङ्गन किया करते खड़े रहते हैं । लोहकी तपाई मूर्ति आलिङ्गन करना पड़ताहै जिस मूर्तिके शरीरमें बड़े बड़े तीखे कांटेहैं वे जबतक सूर्यचन्द्र तबतक भोगनाहै ॥

जो पुरुष अनेक प्रकार करके जीवोंको पीडा देतेहैं वह बहुत काटोंवाले शाल्मलिनाम नरकमें डालेजातेहैं जो पुरुष पाखंडधर्ममें चले और धर्ममार्गका खंडन करे वह वैतरनीनाम तैहिंगार नरकमें जो पुरुष सदाचार छोड़ लज्जाछोड़ वृष-

लीखीका संग करे और शौच आचारसे हीन होवे वह भीमत्सनरकमें पूयविष्टा रुधिर मूत्र आदिके कुंडोंमें गिरताहै। जो पुरुष दम्भसे यज्ञमें पशुओंकी हिंसाकरै और विधि जाने नहीं वह वैसनरकमें जाताहै वहां यमदूत उसको शस्त्रोंसे छेदन करतेहैं। अपनी स्त्रीको जो मोहसे वीर्य देते पानकराते हैं वह रेतकुण्डमें गिरकर वीर्यपान करतेहैं। जो पुरुष ग्राममें आग लगावै किसीको विष देवै और मार्ग चलनेवाले व्यापारियोंको लूटे वह वज्रदंष्ट्रनाम नरकमें डाला जाताहै। इस प्रकार और भी पापी पुरुष अनेक प्रकारके घोर नरकोंमें डालेजाते हैं परंतु ये सब पाप करनेहारे यदि एक बार भी धनुष्कोटि तीर्थमें स्नान करें तो इन नरकोंको कभी न देखें सद्गति पावें। यह नरक बडेभारी हैं जो पुरुष इन नरकोंसे बचना चाहें सो एकादशीव्रत करें ॥ इसमें एकादशी माहात्म्य धरे। जो नरकसे डरे। सो एकादशी व्रत करे। तब वैकुण्ठमें पग धरे ॥ स्वामी विश्वेश्वरानंद.

अथ एकादशीमाहात्म्यम् ।

(मू०) एकादश्युपवासस्य कलां नार्हति षोडशीम् ॥

व्यतीपाते च दानस्य लक्षमेकं फलं स्मृतम् ॥ १७ ॥

अर्थ-और व्रत एकादशीके व्रतकी सोलहवीं कला अर्थात् सोलहें भागके समान नहीं हैं। व्यतीपातनाम योगमें जो दान करता है उसको एक लक्षफल होताहै ॥ १७ ॥

(मू०) संक्रान्तिषु चतुर्लक्षं यो ददाति धनं-

जय । कुरुक्षेत्रे च यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः

॥ १८ ॥ तत्सर्वं लभते यस्तु एकादश्यामुपोषितः ॥

अश्वमेधस्य यज्ञस्य करणाद्यत्फलं लभेत् ॥
 ततः शतगुणं पुण्यमेकादश्युपवासतः ॥ १९ ॥
 तपस्विनां गृहे नित्यं लक्षं यस्य च भुञ्जते ॥
 षष्टिवर्षसहस्राणि तस्य पुण्यं च तद्भवेत् ॥ २० ॥
 एकादश्युपवासेन पुण्यं प्राप्नोति मानवः ॥ गोस-
 हस्रे च यत्पुण्यं दत्ते वेदाङ्गपारगे ॥ २१ ॥ तस्मा-
 त्पुण्यं दशगुणमेकादश्युपवासिनाम् ॥ नित्यं च
 भुञ्जते यस्य दश चैव द्विजोत्तमाः ॥ २२ ॥

अर्थ—साठहजार वर्षम सा हजार तपस्वीके भोजन करानेसे जो पुण्य होता है उतना पुण्य एकादशीव्रत करनेवाले मनुष्यको होता है और अंगोंके सहित वेद पढनेवाले मनुष्यको हजार गौदानसे जो पुण्य होता है ॥ २१ ॥ उसपुण्यसे दशगुणा अधिक एकादशी व्रत करनेहारे मनुष्योंको होता है ॥ २२ ॥ और जाके घरमें नित्य उत्तम दशब्राह्मण भोजन करें हैं ताते दशगुणा अधिक एक ब्रह्मचारीके भोजनको फल होता है और ताते हजारगुणा अधिक भूमिके दानको फल होय है और ताते हजारगुणा अधिक कन्यादानको फल होवे है ॥ २३ ॥ तैसेही ताते दशगुणा विद्यादानको फल होवे है और जो भूखेको अन्न देवे है ताको उससे दशगुणा अधिक पुण्य होवे है ॥ २४ ॥ अन्नदानके समान कोई दान नहीं है ॥ २५ ॥

अथ विवेकचूडामणिः ॥

(मू०) जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो
 विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गप्रता विद्वत्त्वमस्मा-

त्परम् । आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना
संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसुकृतैः पुण्यैर्विना
लभ्यते ॥ २ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमरूप भूतोंविषे मनुष्य जन्म दुर्लभ है इस मनुष्य शरीरते भी पुरुषशरीर अतिदुर्लभ है, काहेते (पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरत्वे च न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति) पिता बालक अवस्थामें रक्षा करता है अरु यौवन अवस्थामें भर्ता रक्षा करता है वृद्धा अवस्थाविषे य पुत्र रक्षाकरता है स्त्री कदाचित् भी स्वतन्त्र होनेको योग्य नहीं है । इस रीतिसे स्त्रीको सदा परतन्त्रता ही है । उस पुरुषत्वविशिष्टते ब्राह्मणत्वविशिष्ट पुरुष शरीर दुर्लभ है, काहेते “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्” ब्राह्मण इस विराट्परमात्माके मुखतें उत्पन्न हुए इत्यदिक श्रुतियोंमें वेदका अधिकारी होनेतें जन्मसे ब्राह्मणही श्रेष्ठहै । उस ब्राह्मणत्वविशिष्ट पुरुष शरीरतें वैदिकधर्म जो वेद अध्ययनाध्यापनादि षट्कर्म सनातनरीतिपरता नाम अर्थात् वैदिकधर्ममार्ग अनुष्ठानकर्ता विप्रही पूर्वोक्त ब्राह्मणतें श्रेष्ठहै और इसवैदिक धर्माचरण कर्ताते परोक्षज्ञानवाले विद्वान् होना दुर्लभहै और इस परोक्षज्ञानवालेते वक्ष्यमाणरीतिसे नित्या-नित्य वस्तुका विवेक दुर्लभहै, तिससे भी आत्माका यथार्थ ज्ञान दुर्लभहै, उससे भी ब्रह्मरूप करके निरन्तर आत्माकी स्थिति जीवन्मुक्ति अवस्थावाला पूर्वोक्तज्ञानीतें अतिदुर्लभ है सो कोटि जन्मोंविषे सो कियेहुए पुण्योंके विना मुक्ति प्राप्त होवे नहीं ॥ शार्दूलविक्रीडितम् ॥२॥ केवल आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, और कुछ हुआ नहीं परन्तु हुए-

की न्याईं भासती है जैसे स्वप्नविषे नानाप्रकारका जगत् भासता है अरु कार्यकारण भी दृष्टि आता है परंतु जागेहुए एक कुछ दृष्टि नहीं आता है । काहेते जो है नहीं तैसे यह जगत् कार्यरूप दृष्टि आता है । परंतु है नहीं आत्मा करि दृष्टि आता है ताते आत्माही है ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीधरानन्दतीर्थस्वा-

मिपूज्यपादशिष्य १०८ श्रीविश्वेश्वरानन्दतीर्थ-

स्वामिनोत्तरखंडे विरचिते प्राकृतोपनिषदि

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इति जविन्मुक्तिलक्षण ॥ ६ ॥

जैसे जैसे संकल्प नगर दृष्टि आता है तैसे तैसे आत्माविषय धनचेतनता करिके जगत् भासता है सो उहीरूप है आत्माते इतर कुछ नहीं है । जैसा उसविषे निश्चय होता है तैसा प्रत्यक्ष अनुभव सत्ता ज्यों की त्यों है संकल्प ही करिके परलोक देखता है । केवल अनुभव करनेवाले आत्मा हैं और कुछ है नहीं चैतन्यरूप भरपूर होरहा है ॥ ११ ॥ और पूर्णमासीको श्राद्ध करनेसे चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं उसकी खेती अच्छी लगती है और पूर्णमासीको श्राद्ध न करनेसे खेती निष्फल होती है और श्राद्ध करनेसे सौ हजार कल्पतक पितर वृत्त रहते हैं अविच्छिन्न संतान देते हैं श्राद्धकी वृद्धि होती है । (स्कं. पुराण)

अथ श्राद्धमाहात्म्य- (स्कं. पु.)

जो पुरुष अश्विन कृष्णपक्षमें श्राद्ध नहीं करते वे लोभी पितरोंके शापते वेताल होते हैं और जो पुरुष उसपक्षमें

पितरोंके निमित्त ब्राह्मणोंको उत्तम उत्तम भोजन देतेहैं वे कभी दुर्गतिको नहीं जाते । सामर्थ्यके अनुसार एक दो तीन अथवा बहुत ब्राह्मणोंको अवश्यही भोजन कराना चाहिये । पितरोंका श्राद्ध इसने नहीं किया इससे वेताल हुआ और तुझे महापातकी जान इसने ग्रहण किया । भाद्रपद-से लेकर वृश्चिकपर्यन्त महालयका काल तत्त्वदर्शी मुनीश्वरोंने कहाहै उसमें भी आश्विनमास और आश्विनमासमें कृष्णपक्ष उत्तमहै आश्विनकृष्णपक्ष प्रतिपदाको जो मनुष्य भक्तिसे श्राद्ध करताहै उसके ऊपर अग्निदेवता प्रसन्न होताहै और श्राद्ध करनेहारा पुरुष अग्निलोकमें जाकर अग्निके समीप सुखपूर्वक निवास करताहै अग्निके अनुग्रहसे प्रतिपदाको श्राद्ध करनेहारा सब ऐश्वर्य पाताहै जो प्रतिपदाको महालय श्राद्ध न करे उसके गृहक्षेत्र और ऐश्वर्य आदिको अग्नि दग्ध करताहै । प्रतिपदाको एक वेदवेत्ता ब्राह्मणको भी भोजन करावे तो दसदस कल्पतक पितर तृप्त रहतेहैं । द्वितीयाके दिन जो महालयश्राद्ध करे वह शिवजीके अनुग्रहसे बड़ी संपत्तिको पाताहै और शिवजी प्रसन्न होकर उसको कैलासमें वासदेतेहैं । द्वितीयाके दिन जो श्राद्ध न करे उसके ब्रह्मवर्चसको शिवजी कोपकरके नाश करतेहैं और वह कालसूत्र आदि नरकोंमें निवास करताहै । द्वितीयाको एक ब्राह्मण भी भोजन करता तो वीसकल्पतक पितर तृप्त रहतेहैं संतानकी वृद्धि होतीहै तृतीयाके दिन श्राद्ध करनेसे कुबेर तृप्त होताहै और महापद्म आदि निधि देता हैं तृतीयाको श्राद्ध न करनेसे दरिद्री और दुःखी रहताहै तृतीयाको श्राद्ध करनेसे तीस हजार कल्पतक पितर तृप्त रहतेहैं और चतुर्थीको श्राद्ध करनेसे गणेशजी प्रसन्न होतेहैं और सब विघ्न निवृत्त करतेहैं जो चतुर्थीश्राद्ध न करे उसके

सब कर्मोंमें गणेशजी विघ्न करतेहैं वह पुरुष चण्डकोलाहल नाम नरकमें गिरताहै चतुर्थीको श्राद्ध करनेसे चालिसहजार कल्प पर्यन्त पितर तृप्त रहतेहैं और पुत्रकी वृद्धि होतीहै पञ्चमीको श्राद्ध करनेसे लक्ष्मी प्रसन्न होतीहै और बहुत संपत्ति देतीहै दिनदिन उसपुरुष की कीर्ति बढ़तीहै जो पुरुष पंचमीको श्राद्ध न करे उसके घरको लक्ष्मी त्याग-देती है पञ्चमीको श्राद्ध करनेसे पचास हजार कल्पतक पितर तृप्त रहतेहैं उसका वंशछेद नहींहोता पार्वतीजी भी प्रसन्न होतीहैं षष्ठीको श्राद्ध करनेसे स्वामिका-स्तिकेय प्रसन्न होतेहैं औ उसके पुत्रपौत्रोंसे ग्रह औ बालग्रह कभी पीडा नहीं देते औ जो श्राद्ध नहीं करते उनके पुत्रोंको जन्म लेतेही पूतना आदि ग्रहण कर देतेहैं वह पुरुष वह्निज्वा-ला प्रवेश नामक नरकमें गिरताहै षष्ठीको जो श्राद्ध करताहै साठ हजार कल्पतक पितृ तृप्त रहतेहैं। औ पुत्रसंपत्तिको देतेहैं सप्तमीको श्राद्ध करनेसे सुवर्णहस्त श्रीसूर्य भगवान् प्रसन्न होकर अपने हाथसे सुवर्ण देते हैं और आरोग्यभी देते हैं जो पुरुष सप्तमीको श्राद्ध न करे वह अनेक रोगों करके तृप्त रहते हैं पीडित रहतेहैं और तीक्ष्णधारास्त्रशयनाम नरकमें गिरतेहैं और सप्तमीको श्राद्ध करनेसे सत्तर हजार कल्पतक पितर तृप्त रहतेहैं अविच्छिन्नते संतान भी देतेहैं अष्टमीको श्राद्ध करनेसे मृत्युञ्जय सदाशिव प्रसन्न होताहै शिवजीके प्रसन्न होनेसे कोई पदार्थभी दुर्लभ नहीं मुक्ति तो हाथपर रखीहै जो अष्टमीको श्राद्ध न करे उनका कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं होता और संसारसागरमें डूबेही रहतेहैं कभी मुक्ति नहीं पाते और वैतरणी नदीमें गिरतेहैं अष्टमीको श्राद्ध करनेसे अस्सीहजारकल्पतक पितर तृप्त रहतेहैं अविच्छिन्न संतान देतेहैं और सबविघ्न निवृत्त करतेहैं

नवमीको श्राद्ध करनेसे दुर्गा भगवती प्रसन्न होती है और क्षय अपस्मार कुष्ठ भूत प्रेत पिशाच आदिको निवृत्त करती है जो पुरुष नवमीको श्राद्ध नहीं करता वह अपस्मार आदि रोग और ब्रह्मराक्षस अभिचार कृत्या आदि करके पीडित होता है उसदिन श्राद्ध करनेसे नव कल्पतक पितर तृप्त होते हैं और अविच्छिन्नसन्तान देते हैं दशमीको श्राद्ध करनेसे चन्द्रमा प्रसन्न रहते हैं और उसकी खेती अच्छी लगती है और दशमीके श्राद्ध न करनेसे खेती निष्फल होती है दशमीको श्राद्ध करनेसे सौ कल्पतक पितर तृप्त रहते हैं अविच्छिन्न सन्तान देते हैं एकादशीको श्राद्ध करनेसे सब लोकका संहार करने हारे रुद्र भगवान् प्रसन्न रहते वह सबशत्रुओंको जीतता है ब्रह्महत्यादि पातक निवृत्त होते हैं अग्निष्टोम आदि यज्ञोंका फल प्राप्त होता है जो पुरुष श्राद्ध न करे वह शत्रु करिके पीडित रहता है उसके सब यज्ञ निष्फल होते हैं एकादशीको दोसौ हजार कल्प तक पितृ तृप्त रहते हैं और अविच्छिन्न सन्तान देते हैं द्वादशीके श्राद्धसे विष्णु भगवान् प्रसन्न होते हैं प्रसन्न होनेसे चराचर जगत् संतुष्ट होता है दिनदिन सन्तति बढ़ती है कौमोदकी गदा उसके सब रोगोंका नाश करती है सुदर्शनचक्र शत्रुका नाश करता है और पाञ्चजन्य शंख अपनी ध्वनिसे भूत प्रेत राक्षस आदिके भयको निवृत्त करता है इस प्रकार सब पीडाको विष्णु भगवान् हरते हैं जो द्वादशीको श्राद्ध नहीं करे उसकी संतति नष्ट होती है और अपस्मार आदि रोग भूत प्रेत राक्षस शत्रु आदि पीडा देते हैं अस्थिभेदन नाम नरकमें गिरता है द्वादशीको श्राद्ध करनेसे छ सौ हजार कल्पतक पितर तृप्त रहते हैं और अविच्छिन्न संतान देते हैं त्रयोदशीको श्राद्ध करनेसे कामदेव

प्रसन्न रहता है उत्तम २ स्त्री वस्त्र भूषण वस्त्रमाला आदि प्राप्त होता है जन्मभरि सुखी रहता है जो त्रयोदशीको श्राद्ध नहीं करता है वह कोई भोग नहीं पाता और अंगारशय नाम नरकमें गिरता है जो त्रयोदशीको श्राद्ध करते हैं उसके पितर हजार कल्पतक तृप्त रहते हैं और अविच्छिन्न संतान देते हैं चतुर्दशीको श्राद्ध करनेसे शिवजी प्रसन्न होते हैं और सब मनोरथ सिद्ध होता है और ब्रह्म-हत्या सुरापान सुवर्णस्तेय आदि महापातक तत्क्षण निवृत्त होजाते हैं और अवश्य अश्वमेध प्रांडरिक आदि यज्ञोंका फल प्राप्त होता है जो पुरुष चतुर्दशी महालयमें श्राद्ध न करे वह करोड़ोंवर्ष संसाररूप अन्धकूपमें पड़ा रहता है कभी उसकी निष्कृति नहीं होती महापातक बिना कियेही महापातकोंसे लिप्त होता है और उसके यज्ञ आदि सब कर्म निष्फल जाते हैं जो पुरुष चतुर्दशीको भक्तिसे महालयमें श्राद्ध करे उसके पितर नरकमें होयें तो स्वर्गको जायें और करोड़ों कल्पतक तृप्त रहें और अविच्छिन्न संतान देवें अमावास्याको श्राद्ध करे तो अनन्त कालतक उसके पितर तृप्त रहें अमृत पानतें जैसी तृप्ति देवताओंको होती है वैसीही तृप्ति अमावास्याके श्राद्ध करनेसे होती है पितरोंकी यह तिथि महापुण्या है और देवता तथा पितरोंकी प्रिया है अमावास्याको श्राद्ध करनेसे शिवजी प्रसन्न होते हैं ब्रह्म-हत्या आदि पातक निवृत्त होते हैं सब कर्म सफल होता है और श्राद्ध करनेहारा पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है जो पुरुष अमावास्याको श्राद्ध न करे उसके पितर ब्रह्मलोकमें हों तोभी नरकको जाते हैं और वंश विच्छिन्न होजाता है यह बड़ा अनर्थ है कि महालयकी अमावास्याको श्राद्ध न करे और ब्राह्मणको भोजन न करावै आश्विनकी अमा-

वास्याको पितर नृत्य करतेहैं आज हमारे पुत्र ब्राह्मण भोजन करावेंगे जिससे हम नरकके क्लेशसे छूट स्वर्गको जायेंगे आश्विन कृष्णपक्षमें पितरोंकी वृत्तिके लिये नित्यही ब्राह्मण भोजन करावे उसके मातृकुल और पितृकुलके पितर कल्पतक अमृतपान करके तृप्त रहतेहैं और सप्तमीसे अमावास्या तक नित्य ब्राह्मण भोजन देना द्वादशीसे अमावास्या तक ब्राह्मण भोजन कराना जरूर उस पर पितर प्रसन्न होतेहैं जो ब्राह्मण भोजन न करावे उसका ऐश्वर्य भंग होताहै और महा दारिद्र्य प्राप्त होताहै इस लिये महालयमें श्राद्ध करना जरूर और धनका लोभ छोड़ जरूर वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको अव्वल अनेक व्यंजन बनाना रख जागभी ब्राह्मणोंको देना ।

(मू०) स्त्रीधनानिच ये मोहादुपजीवन्ति बांधवाः॥

नीरीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यांत्यधोगतिम्॥५२॥

अर्थ-स्त्री धन अर्थात् कन्यादानके निमित्त द्रव्यग्रहण करे अथवा स्त्रीको दिया हुआ धन पति ग्रहण करे तो पापी नरकको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

(मू०) गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते ॥ कर्णौ तत्र पिघातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥

अर्थ-गुरुका जहाँपर परिवाद होता हो अर्थात् जो दोष गुरुमें हों उनको कोई कहताहो वा निन्दा करता हो वहाँपर शिष्य कान हाथसे बंद करलेवे या और जगह चला जावे ॥ २०० ॥

(मू०) गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ॥

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—स्नातक द्विज जिसका समावर्तन हुआ हो वह यथाविधि गृहस्थाश्रममें रहकर नियमपूर्वक यथाविधि वनमें निवास करे अथवा वानप्रस्थाश्रमको स्वीकार करे और गृहस्थ जब अपने देहकी त्वचाको ढीली देखे और सिरके बाल सफेद देखे और पुत्रका पुत्र देखे तो अरण्यका आश्रयण करे अर्थात् वनमें निवासकरे ।

(मू०) क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्य-
कारिणः ॥ प्रच्छन्नपापा जाप्येन तपसा वेदवित्त-

माः ॥ १०७ ॥ मृत्तोयैः शुद्ध्यते शोध्यं नदी वेगेन

शुद्ध्यति ॥ रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजो-

त्तमः ॥ १०८ ॥

अर्थ—क्षमा करके विद्वान् शुद्ध होता है और जो यज्ञादिक क्रिया नहीं करसके वे वेदांत करके शुद्ध होते हैं और अन्नकटपापवाले जप करके शुद्ध होते हैं और वेदके जानने-वाले तप करके शुद्ध होते हैं ॥ १०८ ॥ मल करके युक्त वस्तु मृत्तिका जल करके शुद्ध होती है और परपुरुषकी इच्छाकरनेवाली स्त्री रजस्वला होनेपर शुद्ध होती है ब्राह्मणसंन्याससे शुद्ध होता है ॥ १०८ ॥

श्रीकृष्ण उवाच ॥ कृष्णकृष्णेतिकृष्णेति यो मां

स्मरति नित्यशः ॥ जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरका-

दुद्धराम्यहम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—श्रीकृष्णजी बोले । हे कृष्ण हेकृष्ण हेकृष्ण ऐसे जो नित्य स्मरण करता है उसको मैं जैसे जलको फोड़के कमल

निकलताहै तैसे मैं उसको नरकसे निकालता हूँ ॥ ३३ ॥
जो अट्टाईस नरकसे बचने चाहे तो नारायणके नाम उच्चारण
करे तो सर्वपापोंसे छूटसके हैं कलियुगमें केवलनाम
आधारहै ॥

नित्यं वदामि मनुजाः स्वयमूर्ध्वबाहुयों मां मुकुन्द
नरसिंह जनार्दनिति ॥ जीवो जपत्यनुदिनं मरणे
रणे वा पाषाणकाष्ठसदृशाय ददाम्यभीष्टम् ॥ ३७ ॥

अर्थ-श्रीकृष्णजी फिरभी कहतेहैं कि हे मनुष्यो ! मैं
मुजा उठाकर कहताहूँ कि जो जीव मरणकालमें वा रणमें
मुकुन्द नरसिंह जनार्दन ऐसे प्रतिदिन मुझे जपताहै वह
चाहे पापी पाषाणकी न्याई हो । और काष्ठके समान भी हो
तो भी मैं उसको वांछितफल देताहूँ और अंतमें मुक्ति दे-
ताहूँ ॥ ३७ ॥ सो हे पुरुषो ! तुम खाते पीते नारायणजीके
नाम जपा करो तो सर्वपापोंसे छूटजाओगे ॥

॥ वशिष्ठउवाच ॥ कृष्णेति मंगलं नाम यस्य
वाचि प्रवर्तते ॥ भस्मीभवन्ति तस्याशु महापा-
तककोटयः ॥ ५५ ॥

अर्थ-वशिष्ठजी कहतेहैं कि जिसने महापाप कराहोवैहै और
कृष्ण यह नाम उच्चारण कन्या होय तो यह मंगलनाम जिस-
के वाणीसे निकलताहै उसके बड़े पापोंकी कोटि शीघ्रही
भस्म होजाती है ॥ ५५ ॥

स्वामी विश्वेश्वरानन्द कहे पुकारी । हृदयभजो नारायण-
प्यारी ॥ जो करे भवसागरसे पारी । भजो प्यारे
हरिसुरारी ॥ ५५ ॥

और श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दतीर्थको नारायणवंचना-
प्रीतिपूर्वक लिखा है सो प्रीतिपूर्वक वंचना श्रीमहाराज जग-
त्गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु संन्यास है जो बड़ा समुद्र होता है सो
सर्व नदियोंकूं अंगीकार करता है तैसे अंगीकार करना है
“ यथा नाम तथा बलम् ” आप कृतार्थ और प्रजाकूं भी
कृतार्थ करिलीजिये जो पुरुष-धर्मकी मर्यादा बांध जाते हैं
उन पुरुषोंका नाम चौदह लोकोंमें गाया जाता है और
जितना देखनेमें आता है और सुननेमें आता है सो एकदिन
अवश्य नाश होता है परंतु नामका नाश नहीं होता है सो
अपना नाम यश रख लीजिये ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

चलंति तारा रविचंद्रमंडलं चलेच्च मेरुर्विचलेच्च
मंदिरम् ॥ कदापि काले पृथिवी चलेद्वै चलेन्न धर्मः
सुजनस्य वाक्यम् ॥ चलंति ब्रह्मा जिन वेदभाषा
चलंति वृक्षा जड़मूलशाखाः ॥ चलंति नारी
बहुरूपवंती चलंति राजा चतुरा दुलंति ॥ १ ॥

जो तरना होवै सखी मनुष्य तन तरनेका घाट ॥ नहीं
तो पीछे पछतावैगा तब न मिले बाट यह प्रकाश देव कही
बात ॥ जो हरिके पंथमें आई गया तो परमपदपाई लिया ॥
नहीं पशु योनिमें जाई गया या वेदनै कहिया
थोड़ा लेखा बहुत मानो करो हरिकूं ध्यान सब ॥
संकटको काट देवैगा श्रीभगवान हे जिज्ञासु साचु मान ॥
॥ ७ ॥ यह सब शास्त्रका मत है कि सुकर्मी पुरुषकूं धन है
और ज्ञानका पात्र पूर्वजन्मका सुकर्मी पुरुष है उसकूं ही
ज्ञान होता है राजघर जन्म बिना तपसे नहीं होता है

परंतु अब न भूले अब थोड़े परिश्रमसे अक्षयपदकूं प्राप्त होता है सो कृपानिधि अपनी प्रजाकूं भी ज्ञानदीजिये । और शास्त्रमें लिखा है कि, प्रजा पाप करे तो छठवाँ भाग पापका राजाको मिलता है और जो पुण्य करे तो छठवाँ भाग राजाकूं मिलता है । और दंडभेदशिक्षा उपदेश सो राजाका धर्म है ॥ २ ॥ और नौखंड पृथ्वीसे उत्तराखंडकूं श्रेष्ठ रखा है और चारों धामसे बदरीआश्रम श्रेष्ठ है और केदारखंडमें पार्वतीजीने महादेवजीसे पूछा कि हे महाराज ! स्वर्ग कहाँसे लगा और पृथ्वी कौन है ? सो महादेवजीने कहा कि, हे पार्वति पचास योजन लंबा और तीसयोजन चौड़ा है हरिद्वारसे स्वर्ग है और कनखलसे पृथ्वी है इस केदारखंडमें जो प्राणकूं त्यजता है सो चतुर्भुज होके वैकुण्ठकूं जाता है सो यह भूमि अति पवित्र है इसमें अच्छा कर्म करना चाहिये नरकका कर्म न करना चाहिये सो प्रजाको हुकुम कीजिये कि सब कोई स्वधर्म करो और पाप न करो और ब्राह्मण होके मद्य न पीवै और मांस न खावै और लड़कीको न बेचै कन्या दान करे और तमाखू न पीवै और बकरा न मारे और बैल न कोठारे और भैंसाकूं न मारे और भेड़ बकरीकूं भेलारासे न मूड़े कातरसें कतरे और गाँव २में हरिकथा करे और गाँव २में पाठशाला बने और गाँवगाँवमें सड़क बनावै और पुल लगावै नदीपर और घरघर अग्नि-होत्र करे और उत्तरकाशीमें अदालत न करे धर्मके क्षेत्रमें धर्म करना चाहिये ॥ ३ ॥ और स्त्रीको छूट न देवै यह हुकुम दीजिये अपना नाम रखलीजिये आप स्वर्गके राजा हो सो स्वर्गका धर्म करो अपना नाम धरो आपकी गद्दी सदा बनीरहे आखर एक दिन मरना है यह संसार स्वमतुल्य है कोई वस्तु स्थिर नहीं है ॥ जब चौरासी लाख-

वर्ष चौरासीयोनि पूरी होती हैं तब मनुष्य देह मिलता है
ऐसा शरीर फिर मिलना बड़ा कठिन है ॥ हे रामजी सुकर्म
करना पापसे डरना ऐसा तब फिर न मिलेगा हे मनुवा
तू तो इधर उधर भटकता है मनुवा इधर काल करत
रटफट हे मनुवा ॥ तू तो हरि भजन करो हे
मनुवा ॥ हरिभजन विना जन्म खोया हे मनुवा ॥ तू तो भर्जा
चेत चेत हे मनुवा ॥ कितना दुःख माताके गर्भमें भोगे हे
मनुवा ॥ नवमास माता गर्भ उलटा जुलया हे मनुवा ॥
हजार जन्मकी याद आती हे मनुवा ॥ तब बारबार पुका-
रत हे मनुवा । सात चदरा मासका और सातरसौसे बां-
देहोये सास खुजत अतिभारी तब कहते हैं हे प्रभुजी मेरेकुं
बाहर निकासीमें आपकी भक्ति करूंगो ॥ कष्टकष्टमहाकष्ट
जन्मदुःखं जरादुःखं जायादुःखं पुनः पुनः ॥ संसारसागरं
तस्मान् महादुःखम् तस्मात् जाग्रत जाग्रत माता नास्ति पिता
नास्ति बन्धुर्नास्ति सुहृत्तथा । अर्थश्चापि गृहे नास्ति तस्मात्
जाग्रत जाग्रत ॥ तहां (गर्भोपनिषत् ॥)

नवमे मासे सर्वलक्षणज्ञानकरणसंपूर्णो भवति
पूर्वजार्ति स्मरति शुभाशुभं च कर्म विन्दति ॥३॥
पूर्वयोनि सहास्राणि दृष्टा चैव ततो मया ॥ आ-
हारा विविधा भुक्ता पीता नानाविधाः स्तनाः ॥
जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः ॥ यन्मया
परिजनस्यार्थं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ एकाकी तेन
देहोऽहं गता स्ते फल भोगिनः । अहो दुःखोदधौ
मग्नो न श्यामि प्रतिक्रियाम् ॥ यदि योन्याः प्रमु-
च्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम् ॥

अर्थ-नवभेदासमें सर्व लक्षण संयुक्त ज्ञान कारण होनेसे पूर्वजन्मकी जाति स्मरण आती है । जो जो शुभाशुभ कर्म करा होवै और हजार जन्मकी याद आती है आहार नानाप्रकारके भोगे हैं तो भी पापी मन तृप्त नहीं होता है और बहुत जातिके पिता हुए हैं कभी शूद्र कभी ब्राह्मण आर माताके स्तन बहुत पिये हैं नाना प्रकारकी जातिमें जन्म पाया है और बारबार जन्म पाया है हे प्रभुजी मैं तेरी मायाको न जानता भया इस वास्ते जो जो कर्म मैंने किया है शुभ अशुभ सो मैं अब माताके गर्भ में भोक्ता हूँ हे प्रभु जब मैंने मनुष्यका तन पाया था तब मैं मायाजालमें भूल गया था स्त्री पुत्र धन मित्र इस संकटमें कोई भी रक्षा नहीं करता है हे प्रभुजी ! एकांत देशमें आपकी भक्ति और हरिकी स्मरण नहीं किया है इस वास्ते मैं जठराग्निमें जलता हूँ ॥ अहो दुःख दुःखों का के मग्न है यह दुःख वाणी करिके कहा नहीं जाता है ॥ हे प्रभुजी इस महा संकटसे बाहर निकाल दीजिये हे प्रभु जो मैं माताकी योनिसे निकालूंगा तो मैं एकांत देश में आपका भजन स्मरण करूंगा बारबार मैं वचन करता हूँ कि मैं भजन करूंगा सो देखो हे पुरुषो सबका वचन किया है अब वचनहार क्या होता है हरिकी भक्ति क्यों नहीं करता है अथवा गृहस्थी भी करो और गुरुमुख द्वारा हारि भजन करो यह नौकारूपी तन फिर मिलना महा कठिन है ॥ अथवा मनुष्यतन भी पाया तो ब्राह्मण क्षत्रीका तन पाना कठिन है और ब्राह्मण क्षत्रियके घर जन्म भी पाया है तो भी संतजनोंकी संगति सत् शास्त्रका विचार अति दुर्लभ है ॥

श्रीमद्भागवत पांचवांस्कन्ध ॥-

राजोवाच ॥ नरकानाम भगवन्किदेशविशेषा
अथवा बहिःखिलोक्या आहोस्विदन्तरालइति॥४॥
ऋषिरुवाच ॥ अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तुदिशिद-
क्षिणस्यामधस्ताद्भूमेरुपरिष्ठाच्चजलाद्यस्यामग्नि-
ष्वात्तादयः पितृगणादिशिस्वानांगोत्राणांपरमेण-
समाधिनासत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति॥५॥

राजापरीक्षित इतनीकथा सुनकर बोले हैं शुक्रदेव
स्वामी आपने कई जगह कहा है कि पाप करनेवाले नरकमें
जाकर बड़ा दुःख पानेहैं और शुभकर्म करनेवाला स्वर्ग-
दिकका सुख भोगताहै ॥ शुक्रदेवजी बोले हैं राजन् अब
सुनो नरक भूमेरुपर्वतसे निम्नानवे योजन दक्षिण धरतीसे
नीचे पानीके ऊपर है सो धृतपृष्ठ आदिक चारोंवर्गोंके दिव्य-
पितर उस नरकका दुःख देखकर अपने कुल व परिवार
वालोंको मना करनेके वास्ते उसके द्वार पर बने रहतेहैं कि
जिसमें कोई हमारे परिवारका ऐसा कर्म न करे कि उससे
नरकमें पड़े व यमराज सूर्यके पुत्र यमपुरीके राजा हैं वे
तामिस्र राख नामादिक अट्ठाईस नरक होकर उनके
दक्षिण संयमनी नाम एकपुरी भी नरकके समानहै सो धर्म-
राज जिन्हें यमराज भी कहतेहैं मरने उपरांत पापीको
नरक व धर्मात्मा को स्वर्गमें भेजदेतेहैं ॥ जो मनुष्य दूसरेका
धन व स्त्री छलबलसे लेताहै उसे यमदूत बांधके सुहरासे
मारते हुये तामिस्र नाम नरक महाअंधकारमें ले जाकर
ढालदेते हैं वहां उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता जो
कोई किसी स्त्रीके पति या रक्षकको किसी बहानेसे बाहर

कर उसके साथ भोग करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं मरनेके उपरांत उसको यमदूत मुद्गरोंसे मारते हुये लेजाकर उसका अंगअंग काटिके अंधतामिस्रनरकमें डाल देते हैं ॥ २ ॥ और जो मनुष्य अधर्मकी कमाईसे अपना परिवार पालकरके अभिमानसे कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूं उसको यमदूत रौरव नरकमें डालकर सांपोंसे कटवाते हैं ॥ ३ ॥ और जो मनुष्य पशु व पक्षीको अपने भोजनके वास्ते या शत्रुतासे मारता है यमदूत उसको महारौरव नरकमें डाल देते हैं तब वह बड़े सर्पोंके काटनेसे महादुःख पाता है ॥ ४ ॥ और जो मनुष्य केवल अपने तनुसे प्रीति रखके उसको सुख देनेवास्ते अपना धर्म व कर्म छोडकर ब्राह्मण व वेद व शास्त्र को नहीं मानता उसे यमदूत कालसूत्र नरकमें जहां सड़ा हुआ मांस भरा है डालकर उसका मांस बड़े गिद्धोंको खिलाते हैं ॥ ५ ॥ और जो कोई हरिण व पक्षी आदिकको बांधकर या पिजड़ेमें बन्द रखता है उसको यमदूत पीव भरेहुये कुम्भीपाक नरक में डाल गरम तेल उसके वदनपर छिडकते हैं ॥ ६ ॥ और जो मनुष्य अपने माता व पिताको दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्रका दुःख देता है उसको यमदूत लेजाकर एकपट पर जहां दशहजार योजन लम्बी पृथ्वी तांबेके समान पीटीहुई अग्नि ऐसी जलती है नंगे पैरसे दौडाते हैं जब वहपर जलने व क्षुधा तृषासे वहां अति दुःख पाकर कुछ अन्न व जल नहीं पाता तब अचेत होकर गिरपडता है जितने रोम पशुके अंगपर रहते हैं उतने हजार वर्ष वह उस जलतीहुई धरती पर तडफता है ॥ ७ ॥ और जो लोग शास्त्रमार्ग छोडकर अपने मनसे या किसीके देखनेसे कुराह चलते हैं उनकी यमदूत असिपत्र नरकके बीच जहां वृक्षोंमें तलवार जैसे पते हैं लेजाकर जब उन दरखतोंपर चढाके गिरादेते हैं

तब शरीर कट जानेसे उन्हें बड़ा दुःख प्राप्त होता है ॥
 ॥ ८ ॥ और जो राजा किसीको बिना अपराध दंड
 करके ब्राह्मणको फांसी देता है उसको यमदूत शूकर-
 सुखनरकमें लेजाकर तेलके समान पेरते हैं तब वह जीव
 कोल्हूमें पेरने व शूकर ऐसे जानवरोंके काटनेसे बड़ा
 दुःख पाता है ॥ ९ ॥ और जो कोई अपनी कमाईमें देवता व
 पितरोंका भाग न देकर केवल अपना पेट व परिवार पाल-
 ता है उसको यमदूत अंधकूप नरकमें डालदेते हैं वहाँपर
 वह साँप व बिच्छू व जोंक आदिकके काटनेसे बहुत दुःख
 पाते हैं ॥ १० ॥ और जो कोई उत्तम पदार्थ आप एकले
 खाकर अपने साथी व देखनेवालोंको नहीं देता है उसको
 यमदूत कृमिभोजन नरकके हजारयोजनके कुंडमें जो
 कीड़ोंसे भरा है डालकर वही कीड़े खिलाते हैं ॥ ११ ॥
 और जो कोई किसी ब्राह्मणका धन व खेत चुराकर या
 बर जोरीसे लेलेता है उसको यमदूत संदशन नरकमें जहाँ
 बिच्छू भरे हैं डालकर लोहेका गज आगसे लाल करके उसका
 अंग दागदेते हैं ॥ १२ ॥ और जो कोई परस्त्रीसे भोगकर-
 ता है और जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुषके
 पास जाती है उसको यमदूत उसके तनुमें जलती हुई लोहेकी
 मूर्तिपर लपटाकर नानाप्रकारके दुःख देते हैं ॥ १३ ॥ और
 जो कोई नीच ऊँच वर्णका विचार न रखकर परस्त्रीगमन
 करता है उसको यमदूत वज्रकंटकशाल्मलिनरकमें डाल-
 कर बड़ा कांटा लोहेका उसके शरीरमें चुभाते हैं ॥ १४ ॥
 और जो कोई मनुष्य राजा या कामदार होकर किसी
 का धर्म जबरदस्ती बिगाड़देता है उसको यमदूत वैतरणी
 नदीमें जहाँ लोहू व पीव व मलमूत्रादिक भरा है डालकर
 भोजनके जगह वही खिलाते हैं तब पापीजीव अपने कर्मोंको

समझकर वहाँ बहुत पछिताता है ॥ १५ ॥ और जो कोई दासी पालकर उससे भोग करता है उसको यमदूत लालामक्ष नरकमें डालकर मुँहमें लार व पीव पिलाते हैं ॥ १६ ॥ और जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेरादिक खिलकर पक्षीको मारता है उसको यमदूत दशहजार योजन ऊँचे लेजाकर वहाँसे पत्थरकी चट्टानपर गिरादेते हैं ॥ १७ ॥ और जो मनुष्य देवी आदिक देवताँका नामकरके अपने भोजन वास्ते जीवहिंसा करते हैं उन्हीको यमदूत विश्वासन नरकमें डालकर मुहरोंसे इसतरह कूटते हैं कि जिसतरह उखलीमें धान जैसे कूटेजाते हैं ॥ १८ ॥ और जो वनमें आग लगाता है उसको यमदूत सारमेयादन नरकमें डालकर हजारों कुत्तोंसे कटाते हैं ॥ १९ ॥ और जो कोई किसीसे द्रव्य लेकर झूठा न्याय करे या मिथ्या साखी भरता है उसको यमदूत दशहजार योजन ऊँचे ले जाकर शिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरेहुये विशासन नरकमें गिराते हैं व उसको सूखी पृथ्वीपर जल दिखलाई देकर पानी भरा हुआ सूखादृष्टि पड़ता है ॥ २० ॥ जो मनुष्य ब्राह्मण व क्षत्री व वैश्य वेदका अधिकारी होकर देवताँके बहाने या अपने सुखवास्ते मद्य पीता है उसको यमदूत क्षारकईम नरक लोनामिट्टी भरेहुयेमें डालकर गलायाहुआ शीशा पिलाते हैं ॥ २१ ॥ और जो ब्राह्मण क्षत्री वैश्य विना प्रसाद यज्ञके पशुका मांस खाता है वही जीव गिद्धरूप होकर उसका मांस खाते हैं और उन्हें सिवाय रक्तके पानी पीनेवास्ते नहीं मिलता है ॥ २२ ॥ और जो मनुष्य साधु व संत या कंगाल या अपने सेवकको विना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है व अन्धे मनुष्यको पूँछनेसे भी राह नहीं बतलाता है उसको

यमदूत रक्षोगण भोजन नरकमें जहाँपर राक्षस काटतेहैं
 ढालकर पांच सात मुँहके सांपोंसे काटतेहैं ॥ २३ ॥
 और जो मनुष्य मंगन व वैरागीको भिक्षा मांगते समय
 टेढ़ी आँख दिखलाकर झिड़क देताहै उसको यमदूत शूल-
 भोतनरकमें ढालकर बड़े गिद्ध व सांपोंसे काटतेहैं ॥ व कुछ
 भोजन व पानी नहीं देते ॥ २४ ॥ और जो मनुष्य पंचा-
 यतमें पक्ष करिके झूठी गवाही देते हैं उनको यमदूत अन्ध
 कंपमें ढालतेहैं ऊपर शिला धरदेते हैं और बड़े सर्प काटते
 हैं ॥ २५ ॥ इतनी कथा सुनाकर शुकदेवजीने कहा हे
 राजन् जो मनुष्य वेदशास्त्रसे विसुख है और कुकर्म करताहै
 और परमेश्वरकी कथा व स्मरणमें प्रीति नहीं रखता है
 वह अवश्य नरकमें जाकर अपने कर्मानुसार दुःख
 पाताहै ॥ २६ ॥ इति ॥

इसलिये मनुष्यको संत व महात्माकी संगति व सेवा
 करनी चाहिये जिसमें परलोक शुद्ध होवै और इतना नरक
 वास न होवै ॥

देख देख हे मनुवां हरि भजन बिना । इतना नरक भोगना
 हे मनुवां ॥ तू तो अजहुं चेत चेत हे मनुवां । तू तो हरिभजन
 करो हे मनुवां ॥ ऐसा तन फिर न मिले हे मनुवां । राम
 मिलन की आश करो हे मनुवां ॥ यह संसार दुःखका मूल हे
 मनुवां ॥ हरि भक्ति बिना नहीं सुख हे मनुवां ॥ तू रामभज
 रामभज हे मनुवा ॥ संसार तज संसार तज हे मनुवां ॥ राम
 आधार संसार असार ॥ जो रामभजे सो होवै भव साग-
 रपार ॥ नहीं तो वारनपार ॥ हे परमेश्वर आप हीके स्मरण
 सुखके सार ॥

असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः ॥ सुतः
 कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्छ्वलतेऽनिशम् ॥ ७४ ॥

न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः ॥ सुख-
मस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥ ७५ ॥

अर्थ-यह संसार महा अंधकार है और महा दुःखरूप है मोहको देनेवाला और हरिसे विमुख करनेवाला है ॥ पुत्रसे सुख नहीं मिलता है और धन करके सुख नहीं है ये सन्देशके देनेवाले हैं अनर्थके करनेवाले हैं ॥ १७ ॥ और देव-राज इन्द्रको भी सुख नहीं है और चक्रवर्ती राजाको भी सुख नहीं है अमय सुख जो है सो एकांतवासी मुनिजनोंको प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥

धन्यो विरक्तः पुरुषः । रामायणउत्तरकांड ॥
संतनकी महिमा रघुराई।बहुविधि वेद पुराणनगाई॥
श्रीमुख पुनितुम कीन्ह बडाई । तिन्हपर प्रभु हिं प्री-
ति अधिकाई ॥

अर्थ-देखो संतजनोंकी महिमा रघुनाथजीने अपने सुखारविन्दसे बहुत विधि वेदपुराणमें गाई है और अति प्रीति प्रभुजी संतजनोंसे रखते हैं ॥
दोहा ।

सो कुल धन्य उमा सुन, जगतपूज्य सुपुनीत ॥
श्रीरघुवीरपरायण, जेहि नर उपजविनीत०३॥

अर्थ-श्रीमहादेवजी पार्वतीसे कहते हैं कि हे उमा उस कुलको धन्य है जो कुल हरिभक्त होता है और जगतके पूजने योग्य है ॥ धन्य धन्य हरि भक्तन, महिमा कही न जाइ । जन्मजन्मके पाप सब, क्षणमें जाइ नसाइ ॥

देख देख हरिभक्तिकी महिमा देवमुनी जन गाई ॥ हे मनुवां तू हरिस्मरणमें चितलाई ॥ तब तेरे जन्म जन्मके पुण्य सफल होजाई ॥

हरिभजनविना जन्म खोया है मनुवां तू तो अजौं चेत
चेत है मनुवां तू तो हरिभजन करो है मनुवां ॥ ऐसा अवसर
फिर न मिले है मनुवां ॥ विषय लंपट मत होना है मनुवां
विषय चित्त नरक गाभि होता है मनुवां विषयपरित्यागी
स्वर्गगामी होता है है मनुवां ॥

ईशोपनिषद्.

असुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ॥

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥

अर्थ—असुर्य्याः तमोगुण प्रधान । यद्यपि अज्ञानीपुरुषोंके
आँख भी हैं तथा वह अन्धे हैं अवश्यही वह तमोगुणसे
सकाम होकर कर्म करनेमें प्रवृत्त होतेहैं और परलोककी
खबर नहीं है और मनुष्य तन पाकर यथावत् आत्माकूं न
जानकर विषय भोगते भोगते मर जाते हैं सो पुरुष तामस
नरकमें जा परेंगे और उन पुरुषोंने आत्माका घात किया
है इस वास्ते सो पुरुषने अपना गला आप काट्या है इस
भारतखंडमें जन्म अतिदुर्लभ है क्यों करके कि थोड़े परि-
श्रमसे मनुष्य मनोकामना पासक्ते हैं ।

श्रीमद्भागवतमाहात्म्येऽध्यायः ॥ ३ ॥ आऽज-

न्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चिच्चित्तं विधाय शु-

कशास्त्रकथा न पीता ॥ चण्डालवच्च खरवद्-

ततेन नीतं मिथ्या स्वजन्मज ननीजनिदुःख-

भाजा ॥ ४२ ॥ जीवच्छवो निगदितः स तु

पापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं न किञ्चित् ॥

धिकं तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति
दिवि देवसरोजमुख्याः ॥ ४३ ॥ दुर्लभैव कथा
लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा ॥ कोटिजन्मसमुत्थे-
न पुण्येनैव तु लभ्यते ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो पुरुष हरिकथासे विमुख हैं उनके मातापिताको अपुत्र होना अच्छा था जो शठ पुरुष चित्तलगाकर किंचित् भी शुकदेवस्वामीके भागवतशास्त्रकी कथा नहीं सुनता है ॥ सो पुरुष चंडालके समान है और खरवत् महाखल मूर्ख है तिसका मिथ्या जन्म है तिसपुरुषकी माताने वृथा पेटमें भार उठाया है पूर्व सौ जन्मके पाप कर्मसे इन पुरुषोंको भागवत-कथा सुननेकी रुचि नहीं होती है तिस पुरुषको धिक्कार है वह पशुके समान है पृथ्वीको बड़ा भार है यह वाक्य देव-तोंके प्रियोंके मुखारन्दिके हैं ॥ ४३ ॥ और यह भागवत-कथा बड़ी दुर्लभ है जब कोटि जन्मका पुण्य उदय होता है तब भागवतकथा सुननेकूं चित्तकरता है ॥ ४४ ॥ सो प्रथम उपाय यह भागवतकथा करना तब विचार करना कि यह संसार सत है कि असत है, हे प्रभुजी मैं ! कहाँसे आया हूँ अरु आगे मुझे मरना है यह जो वर्तमानमें विचार है सो स्वप्नकी नाई भ्रम है ॥ प्रथम हरिकथा में चित्त लगावो हे-मनुवां ॥ ऐसा तन फिर न मिले हे मनुवां भोगविलास शूकर कूकर पशु पक्षीमेंभी होवै हे मनुवां॥हरिभक्ति यह मनु-प्यशरीर में होवै हे मनुवां ॥ यह चैतन चोला बार बार न मिले हे मनुवां ॥ तू तो अजों चैत चेत हे मनुवां॥हरि भजन करो हे मनुवां॥कितना दुःख सर्प दादुर गंडेल बिच्छू मृग वृक्ष भैंसा धिल में लड़ी मारकर पीडा सही हे मनुवां ॥ यह तनसे इन्द्र भया अरु यह तनसे सूर्य चन्द्र बृहस्पति शूकर सब

देवता ध्रुव भ्रूवाद् जो बड़ी बड़ी पदवी पाये हैं सो मनुष्य-
शरीर से पाई हैं हे मनुवां ॥ अरु इसी शरीर से चौरासीमें
जाना हे मनुवां ॥ हे मनुवां तू देख देख कोई भूखसे मरता
हे कोई नंगा फिरता है कोई मोती हीरा पहरेते हैं सो करनी
बड़े सुखदेती हैं अरु करनी से बड़े दुःख भोगते हैं हे मनुवां ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीधरानन्दतीर्थ-
स्वामिपूज्यपादशिष्य १०८ विश्वेश्वरानन्द तीर्थ-
स्वामिनोत्तरखण्डे विरचिते प्राकृतोपनिष-
नारायणोपनिषदि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

कलौ हि योगो न जपस्तपो व्रतं न चापि यागो
न सुरार्चनं तथा ॥ प्रयाति सिद्धिं दुरितप्रभाव-
तस्ततो विचारैकपरायणो भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ-कलौ कहिये इस कलियुगमें दुरित जो पाप हैं
तिसके प्रभाव अर्थात् बहुलताके होनेतें योग कहिये, यमादि
नियमादि अष्टांगरूप योग है सो ठीक ठीक सिद्धि का
नहीं होवै है कहेंते पूर्व सत्ययुगमें पुरुषोंकी आयु बड़ी
होती थी और कलियुगमें आयु बहुत कमती है इसलिये
सुकर्म करना और राम नाम जपना है राम नाम बिना
कलियुगमें और साधन नहीं ॥ केवल राम नाम आधार है
हे मनुवां ॥ खात पीवत बोलत सोवत चलत फिरत राम
भजो राम भजो हे मन मेरा ॥ १ ॥

न यस्य रामोऽस्ति मुखारविन्दे न यस्य पाणिः
प्रकरोति दानम् । पादौ न तीर्थं व्रजतो दया-
न्तर्नास्तीह नूनं नरके वसेत्सः ॥ २ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंके मुखसे राम नाम नहीं निकलता है अरु हाथसे कभी दान नहीं करते हैं और पैरोंसे तीर्थयात्रा नहीं करते हैं अरु अन्तःकरणमें दुःखी देख कर दया नहीं आती है सो पुरुष नरकके अधिकारी होते हैं उनके साथ भाषण करनेसे मनुष्य पापका भागी होता है स्पर्श दर्शनसभी यह वार्त्ता महाभारतमें व्यासजीने भी कथन किया है ॥२॥

असतां दर्शनात्पर्शात्संजल्पाच्च सहासनात् ॥

धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति नैव मानवाः ॥३॥

अर्थ—पापी पुरुषोंके दर्शन और तिनके साथ स्पर्श तथा संभाषण और तिनके साथ बैठने करके धर्माचारोंकी हानि होनेसे पुरुषोंके सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होवै है ॥ २ ॥ इस-वास्ते एकान्तमें विचार करना और हरिभजन करना है ॥ हैं मनुवाँ ऐसा चैतन्य चोला फिरना मिलेगा हे प्रभु ॥ ३ ॥

(मू०) स्नानं न सन्ध्या न भवेदुपासना न
चाग्निहोत्रं न जपोर्चनञ्च ॥ सतां न संगो नियमा
यमाश्च नरः पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ ४ ॥

अर्थ—और वे पुरुष ब्राह्मण क्षत्री वैश्यके घर जन्म पाकर न स्नान करते हैं न संध्या करते हैं न नारायणके मन्त्रोंका जप स्मरण ध्यानादि और अग्निहोत्र विष्णुसहस्रनामादि के पाठ नहीं करते हैं और कभी संतजनोंका सत्संग नहीं करते हैं यमनियमभी नहीं पालते वह पुरुष पूछ सींग रहित पशु-के समान हैं परंतु पशुके तो चेतन नहीं है ये मनुष्य तो जानबूझ करके नहीं करते हैं इसवास्ते ये कुटिल पुरुष अवश्य नरकमें जापरेगें ॥ ४ ॥

(मू०) अहितहितविचारशून्यबुद्धेः श्रुतिसमयै-
र्बहुभिस्तिरस्कृतस्य ॥ उदरभरणमात्रकेवले-
च्छोः पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः ॥ ५ ॥

अर्थ-जिन पुरुषोंकी बुद्धि अपने हित और अहित वस्तुके विचारसे शून्य है और जो पुरुष वेदमें संध्या तर्पण अग्निहो-
त्रादि नित्य नैमित्तिक कर्म विधान किये हैं तिन सर्व कर्मोंसे
वर्जित हैं केवल अपनेही उदर पूर्ण करनेकी इच्छावाले हैं ॥
उन पुरुषोंके पशुके समान जानना चाहिये और दूसरे
बैलादिक पशुमें क्या भेद है कुछ भेद नहीं है ॥ ५ ॥ इस-
वास्ते हे पुरुषो ! जानबूझ करके पशुमत होवो ॥ ऐसा
चेतन्य चोला फिर मिलना बड़ा कठिन है ॥ हे मनुवां ! अब
औसर पाके मत भूल यह नौकारूपी तनसे भवसागर तर ॥

(मू०) आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेत-
त्पशुभिर्नराणाम् ॥ धर्मो हि तेषामधिको वि-
शेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ ६ ॥

अर्थ-आहार निद्रादि जो भोजन करना और मैथुन
करना भय होना यह सब योनिमें मिलसकते और यह
पशु पक्षियों और मानुषमें बराबर हैं परंतु तिनमेंसे मानु-
षमें केवल सत् असत्का जो विचार करना है सोई विशेष
है और जो पुरुष तिस विचारसे शून्य हैं सो तो पशु पक्षीके
समान हैं ॥ ६ ॥

विचारहीनस्य वनेऽपि बंधनं भवेदवश्यं भर-
तादिवद्यतः ॥ गृहेऽपि मुक्तो जनकादिवद्भवे-
त्ततो विचारैकपरायणो भवेत् ॥ ७ ॥

१. अर्थ—(विचारहीनस्य) जो पुरुष सत् असत्के विचारसेहीन है सो पुरुष चाहे तो कहिये हिमालयादि पर्वतोंके गहन वनमें चलेजानेसे भी जड़भरत शृंगीकृषिअग्नीध्र आदिकोंके नाई अवश्य बंधनकी प्राप्ति होवै है और (गृहेऽपि) कहिये विचारवान् पुरुष अपने स्त्रीपुत्रादिक करके संकुल गृहमें स्थितभयाभी राजा जनक प्रतर्दन अजातशत्रु आदिकोंकी नाई मुक्तरूप होवै है यातें इस प्रकार (विचारैकपरायणो भवेत्) कहिये विवेकी पुरुषकों केवल विचारहीके परायण होना योग्य है ॥ ७ ॥ किंच विचारके विना आत्माकी भी प्राप्ति नहीं होवैहै ।

पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु वाध्वरैरटन्तु तीर्थानि
तपन्तु तापकैः ॥ विदन्ति नात्मानमृते विचारं
ततो विचारैकपरायणो भवेत् ॥ ८ ॥

अर्थ—(पठन्तु शास्त्राणि) कहिये चाहे यह पुरुष न्याय-मीमांसा वेदान्तादिक अनेक शास्त्रोंका अर्थसहित सम्यक् प्रकारसे अध्ययन करै (यजन्तु वाध्वरैः) कहिये चाहे अश्वमेध राजसूयादि अनेक यज्ञों करके विधिपूर्वक यजन करै तथा (अटन्तु तीर्थानि) कहिये चाहे काशी प्रयागादि अनेक तीर्थोंका प्रयत्नसे अटन करै ॥ (तपन्तु तापकैः) कहिये चाहे पंचाग्नि आदि अनेक प्रकारके तापोंकरके दीर्घकालपर्यंत हठपूर्वक तपका आचरण करो परंतु (विदन्ति नात्मानमृते विचारणम्) कहिये विचार कियेतें विना सो पुरुष आत्मस्वरूपकू नहीं जानसकै हैं काहेतें नारदमुनिकों चतुर्दश विद्यायोंके अध्ययन करनेतेभी सनत्कुमारके उपदेश-जन्य विचारसे विना आत्मपदकी प्राप्ति नहीं हुई थी ॥ ८ ॥

भवापहो नैव सतां समागमः कृतः श्रुतां नापि
कथाघहारिणी ॥ हरेर्न तीर्थानि गतानि वै
मया वृथाखिलं मे खलु जीवितं गतम् ॥ ९ ॥

अर्थ—(भवापहः) कहिये जन्ममरणरूप संसारके नाश करनेहारा जो संतजनोंका समागम तत्त्ववेत्ता महात्मा पुरुषोंका संग है सो भी मैंने नहीं किया है । और कभी नारायणका यश भी श्रवण नहीं किया । और सर्व पापोंके दूर करनेहारी कहिये नारायणके यशकी पवित्र कथा सो भी श्रद्धापूर्वक बैठकरके नहीं श्रवण करी है और कभी प्रयागादि तीर्थोंकी यात्रा भी करी नहीं है जिसमें अंतःकरणशुद्धिद्वारा मोक्षपदके देनेहारी जो प्रयाग काशी आदि पवित्र प्रसिद्ध तीर्थ हैं तिनके समीप भी कभी गमन नहीं किया है । यातें सर्व पुरुषार्थोंकरके शून्य होनेते मेरा सर्व आयु (वृथा गतं) कहिये वृथाही व्यतीत हुआ है अब मनुष्य तनु छोड़के पशु जन्म पाऊँगा । हे पुरुषो ! इसी तनसे जो चाहे सो बन सकता है । तू हरिभजन करो हे मनुवा ! ऐसा तन फिर न मिली है प्रभुजी ॥ ९ ॥

इहांगनातातसुतादिबांधवैः समागमोऽयं मम
किं निबंधनः ॥ सदाचलो वा युतरंगचंचलो
हितावहो मे किमुताहितावहः ॥ १० ॥

अर्थ—(इह) कहिये इस संसारमें अंगना जो स्त्री है औ तात जो पिता है तथा सुत जो पुत्र है इत्यादि अन्य भी माता भ्राता भगिनी आदि बांधव लोक हैं सो इनके साथ यह मेरा समागम कहिये संयोग किस निमित्तसे हो

रहा है । और क्या यह समागम सर्वदा अचल रहेगा किंवा किसी कालमें (अंबु तरंगचंचलः) कहिये जलकी लहरीके समान क्षणभरमें नाश होजावैगा । तथा क्या यह समागम मेरा हितकारक है किंवा (अहितावहः) कहिये अहित अर्थात् हानिके करनेहारा है ॥ १० ॥

इमे च दारात्मजसेवकादयः समाश्रिता माम-

थ कर्म वा निजम् ॥ गतिस्तथैषां ननु का

भविष्यति मयि प्रयाते परलोकमंततः ॥ ११ ॥

अर्थ—(इमे) कहिये यह जो मेरी दारा कहिये स्त्री है औ आत्मज कहिये छोटे छोटे पुत्र हैं तथा यह जो मेरे आज्ञाकारी भृत्य हैं इत्यादि अन्य भी जो मेरे अधीन जीवते हैं सो सर्वही क्या मेरेही आश्रय होकरके पलते हैं किंवा (अथ कर्म वा निजम्) कहिये आप अपनी प्रारब्धकर्मके आश्रयसे पल रहे हैं । किंच जिस कालमें मैं (अंततः) कहिये इस शरीरके अंतकालकेहुये अपनी देहके सहित इन सर्वका परित्याग करके परलोकको चला जाऊंगा तो मेरे पीछेसे इन सर्व दीनोंकी गति कहिये क्या दशा होवैगी अर्थात् जैसे मेरे पोषण करनेहारे पिता मातादिकोंके मरणोंसे भी पीछेसे मैं अपने प्रारब्धकर्म करके आनन्दपूर्वक पलता औ जीवता रहाहूं तैसेही यह भी मेरे संन्यास लेने अथवा मरनेसे पीछे पलते औ जीवते रहेंगे ॥ ११ ॥ तु तो हरि भजन करो हे मनूवां ॥ ऐसा अवसर फिर न मिली है प्रभुजी ! तहां अध्यात्मरीमायणमें भी कहा है:-

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाती-
ति कुबुद्धिरेषा ॥ अहं करोमीति वृथाभिमानः
स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥ १२ ॥

अर्थ—इस पुरुषके प्रति कोई भी दूसरा सुख वा दुःखके देनेहारा नहीं है जो कोई ऐसा मानता है कि अमुकने मेरेकूँ सुख वा दुःख दिया है सो पुरुष बुद्धिसे हीन है तथा जो पुरुष कहता है कि यह कार्य मैंने किया है सो भी तिसका वृथाही अभिमान है काहेतें कि यह लोक आप अपनी प्रारब्धकर्मरूप सूत्रविषे ग्रथित अर्थात् परोयेहुये है कोई किसीके आश्रय नहीं है। यातें अब इन बांधवोंके अर्थ किसी प्रकारकी चिन्ता करनी व्यर्थही है ॥ १२ ॥ हे मनुवां ॥ देख तू देख शास्त्र हितकारी वाक्य भाषण करते हैं तूं अजों चेत चेत हे मनुवां॥ हरिभजन करो हे मन मेरा और न कोई तेरा॥

पापैरनेकैस्तु यदर्थमादराद्वित्तं समानीय करोमि
संव्ययम् ॥ ते बांधवा वै मम दुःखभागिनः किं
वाभविष्यन्ति गतस्य रौरवम् ॥ १३ ॥

अर्थ—(यदर्थम्) कहिये जिन स्त्री पुत्रादिक बंधुजनोंके वास्ते (पापैरनेकैः) कहिये असत्यभाषण कपट छलादि अनेक पापोंकरिके वित्त जो द्रव्य है तिसकूँ जहां तहांसि लाकरके मैं अति आदरपूर्वक तिनके वस्त्र आभूषणादिकोंमें (संव्ययम्) कहिये सम्यक्प्रकारसे खर्च करता हूं सो जिस कालमें तिन पापोंके फलभोगनेके अर्थ मैं रौरवनरकमें जाऊंगा तो क्या तिस कालमें (मम दुःखभागिनः) कहिये सो यह बांधवलोक मेरे दुःखके भागी होंवेंगे किं वा नहीं अर्थात् नहीं होंवेंगे काहे ते यहां प्रत्यक्षही जो मेरेकूँ अल्प ज्वरादिजन्य दुःख होवै है तो सर्व बंधुजन संमीप स्थित भयेभी तिसके बांटने अथवा निवृत्त करनेमें समर्थ नहीं होते तो नरकमें कैसे बांट सकेंगे तथा ये वार्ता अथर्ववेदकी गर्भोपनिषदमें कही है ॥ १३ ॥

(मू०) यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम्॥

एकाकी तेन दह्येऽहं गतास्तो फलभोगिनः ॥१४॥

अर्थ-माताके उदरविषे बालक कहता है कि हे ईश्वर ! अपने बंधुजनोंके अर्थ जो जो शुभाशुभ कर्म पूर्व जन्मों विषे मैंने किये थे तिनकरके इस कालमें मैं एकलाही इस माताके नरककुण्डके तुल्य गर्भमें जठरानल करके जल रहा हूं और जो फलके भोगनेहारे बन्धुजन थे सो सर्वही चलेगये तिनमेंसे इस कालमें मेरा कोईभी सहायक नहीं हूं ॥ १४ ॥ तू चेत चेत हे मनुष्य हरिभजन केवल अपना और यह अनित्य संसार है स्वप्ना ॥

(मू०) सायं समेत्यैकतरुं विहंगमाः प्रातः प्रयांतीह

दिशं स्विकां स्विकाम् ॥ त्यक्त्वा यथा

न्योन्यमगं च तं तथा सर्वे समा यांति च

यांति बांधवाः ॥ १५ ॥

अर्थ-(सायं समेत्य) कहिये जिस प्रकार सायंकालमें सर्व दिशाओंसे आय आय करके पक्षी एक वृक्षपर एकत्र होकर रात्रिपर्यंत निवास करके पुनः प्रातः कालके प्रातः हुये तिस वृक्षकूं तथा एक दूसरे पक्षीकूं छोड़ करके (दिशं स्विकां स्विकाम्) कहिये अपनी अपनी अभिमत दिशाकूं चले जाते हैं तैसेही माता पिता स्त्री पुत्रादि सर्व बांधव लोक स्वर्ग नरकादि रूप दिशाओंसे जन्मरूप दिशासे जन्मरूप सायंकालसे लेकर प्रारब्धकर्मरूप रात्रिपर्यंत गृह-रूप वृक्षपर एकत्र होय करके पुनः मृत्युरूप प्रातःकालके भयेते तिस गृहकूं तथा एक दूसरे बंधुजनोको छोड़ करके

अपने अपने कर्मोंके अनुसार स्वर्ग नरकादिरूप अभिमत दिशाकूँ चले जाते हैं तथा ॥ १५ ॥ यह वार्ता महाभारतमें भी कही है ।

(मू०) यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां
महोदधौ ॥ समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूतसमा-
गमः ॥ १६ ॥

अर्थ-जैसे समुद्रविषे जलकी लहरियोंके वेग करके एक किसी दिशासे और एक किसी दिशासे आयकरके दोनों काष्ठ क्षणमात्र मिलजाते हैं और पुनः दूसरी लहरीके वेगकरके सो परस्पर वियोगकूँ प्राप्त होजाते हैं तैसेही संसाररूप समुद्रविषे प्रारब्धकर्मरूप लहरियोंके वेगकरके बंधुजनोंसे मिलजाते हैं और पुनः जब मृत्युरूप दूसरी लहरीका वेग होवैहै तब परस्पर बिछुड जातेहैं ॥ १६ ॥

यथा कपोतोऽन्नकणाभिवाञ्छया शिचं विश-
न्नेति दुरंतबन्धनम् ॥ कुटुंबजाले विशयाशया-
ऽविशंस्तथा विमुच्येय कथं जगत्पते ॥ १७ ॥

अर्थ-यथा कहिये जैसे अन्नके कणकोंकी अभिलाषा करके कपोतादिपक्षी (शिचम्) कहिये जैसे जालमें प्रवेश करनेते अतिदृढबंधनकूँ प्राप्तभया पुनः अनेक प्रकारके शरीर छेदनादिक्लेशोंकूँ प्राप्तहोवैहैं तैसे मैंभी (विशयाशया) कहिये स्त्री संगमादिविषयोंकी आशाकरके इस कुटुंबरूप महा-जालविषे प्रवेश करताभयाहूँ सो मैं नहीं जानता कि मेरी इसमें फसेहुये क्या दशाहोवेगी । याते (हैं जगत्पते!) कहिये सर्वजगतके अधिपति अंतर्यामिन ईश्वर ! मैं इस कुटुंबरूप

जालसे किस प्रकार (विमुच्येय) कहिये मुक्त होऊँगा
अर्थात् छूटूँगा काहेते यह जाल बड़ा भारी है इससे छूटना
अत्यन्त दुष्कर है ॥ तथा यह वार्ता भागवतमें कहे हैं ॥ १७ ॥

(मू०) लोहदारुमयैः पाशैर्दृढ बद्धोऽपि मुच्यते ।

स्त्री धनादिषु संसक्तो मुच्यते न कदाचन ॥ १८ ॥

अर्थ—अज्ञानी पुरुष लोह और काष्ठादि दृढपाशों करके
बद्ध हुआ किसी कालमें कोई उपाय करके मुक्त भी हो जावे है
परंतु स्त्री धन पुत्रादिरूप जो पाश है तिसमें फँसा हुआ तो
कदाचित भी मुक्त नहीं हो सके है ॥ १८ ॥ हे मनुवां ! यह
महाजाल मनुष्यतनसे छूट जावे हे प्रभुजी और तन नहीं है
छूटनेका करो यतन मन से कनेका अवर तन नहीं छूटनेका
हे प्रभु ! ऐसा चैतन्य चोला न मिली बारंबार हे मनुवां !
हरिभजन विना कोई नहीं अपना ॥ यह संसार रैनका
स्वप्ना । हे मनुवां ! यह महादुःख में नहीं फँसना ॥ यह मनकू
वश करना । तब सुफल कमाई तैरे तन ॥

(मू०) अविचारेण रमणा रमणी भवतीह या ।

विचारेणास्थिमज्जामृगदोषसंघवती त्वियम् ॥ १९ ॥

अर्थ—जो स्त्री बिना विचारे रमणी भास्ती है सो विचार
करके ज्ञानदृष्टि करके देखिये तो कुछ भी नहीं है महा अशुद्ध
वस्तुसे भरे हैं हाड मांस मज्जा और रक्त मूत्र विष्ठा पीब की
पुतली बनी है और कुटिलतासे भरे हैं और महा निर्दय है ॥
ऐसे अविद्यासे भूल रहे हैं हे मनुवां ! इसका आश्रय न की-
जिये जो लै जावे घोर नरक ॥ हरिका आश्रय कीजिये
तब पावे परमानंद सुखलोक ॥ १९ ॥ तथा यह वार्ता
योगवासिष्ठमें भी कहे हैं ॥

(मू०) त्वङ् मांसरक्तवाष्पांषु पृथक्कृत्वा विलोचने ।

समालोकय रम्यं चेत्किं मुधा परिमुह्यसि ॥२०॥

अर्थ—हे पुरुषो ! स्त्रीके शरीरमेंसे त्वचा मांस रुधिर पसीना लाला इत्यादि अवयवोंकूँ तू पृथक् कहिये भिन्न भिन्न करके देख जो इनमें क्या रमणीय और पवित्रवस्तु है नहीं तो काहेते ब्रथाही ऊपरकी सफाई देखकरके मोहकूँ प्राप्तहोताहै इसवास्ते स्त्रीमें भी आसक्ति करनी व्यर्थही है ॥ २० ॥ हे मनुवां देख देख सब शास्त्रपुकार रहेहैं यह सब अशुद्धसंसार ॥ जो यह परित्याग करे सो होवै भव-सागरपार ॥

विद्याविनीतेन सुपुत्रकेण साध्व्या स्त्रिया मित्र-
कुटुम्बबान्धवैः । विद्यावयोरूपसमृद्धिभिर्न वै
मोक्षो भवेत्स्यात्किलवृत्तिरोधतः ॥ २१ ॥

अर्थ—जो मुक्ति है सो विद्यासे नम्र पुत्रकारिके भी नहीं हैं और पतिव्रता स्त्री मित्र कुटुंब परिवार विद्यारूप धन दौलत कारिके भी नहीं होती केवल जब संसारसे वृत्तिनिरोध करिके और संसारकूँ परित्याग करताहै तब मुक्तहोताहै ॥ २१ ॥ तहां वेदमें भी लिखा है ।

(मू०) न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके
अमृतत्वमानशुः ॥ २२ ॥

अर्थ—यज्ञादि कर्मके और पुत्रादिरूप बहुत प्रजाकारिके तथा विपुलधनकारिके भी कल्याण नहीं होवैहै किंतु त्यागकरिकेही केचित् ऋषिलोग मोक्षपदकूँ प्राप्त होते भये हैं ॥२२॥

हे मनुवां ! तूं छोड आसरा जगका करले हरिको ध्यान ।
सब संकट मिटजायगा खुशहोंगे भगवान ॥

विद्युच्चला हि देहा वै देहिनां क्षणभङ्गुराः ।

आस्थांविहाय तेषां वै स्मर्तव्यः सततं हरिः ॥२३॥

अर्थ—ये शरीर बिजलीके समान चंचल हैं इसीसे नाशवान हैं ॥ जैसे बिजलीका चमत्कार एक क्षणमें देखनेमें आता है और जल्दी छिपजाता है तैसे ये शरीर देखनेमें आते हैं और क्षणमें नष्ट होजाते हैं यह क्षणभंगुर देहका भरोसा मूर्खजन करते हैं विद्वान् पुरुष नहीं करते हैं देखो सत्ययुगमें लाख वर्ष की आयु होनेपर राजा लोग उदय अस्तके राज होनेपर भी राज छोडकर वनमें जाकर तप करते करते मुक्त हुए हैं अब यह कलियुगवासीलोग थोड़े धन अल्प आयुपर भी उन्मत्त होकर परलोक की खबर नहीं रखते हैं देखते देखते जो संध्या समयमें देखा था सो सबेर देखनेमें नहीं आता है तो भी मनकूं चेत नहीं आता है ॥ हे मनुवां ! तु हरिभजन करो यह सुख की खान है मनुवां ॥२३॥ यह वार्ता योगवासिष्ठके निर्वाण प्रकरणमें अपने शिष्यके प्रति एकमुनिने भी कथन करी है सो—

(मू०) आयुर्वायुविघट्टिताभ्रपटलीलंबांबुव-
द्भंगुरं भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदामि-
नीचंचलाः ॥ लोला यौवनलालना जलरयः
कायः क्षणापायवान् पुत्रत्रासमुपेत्य संसृति-
वशान्निर्वाणमन्विष्यताम् ॥ २४ ॥

अर्थ-जैसे वायुके वेगसे एकत्र भये मेघोंके समूहविषे भरा-
हुआ जल क्षणभंगुर होवे है तैसे ही यह पुरुषोंकी आयु
क्षणभंगुर है और जैसे आकाशमें छाये हुए मेघोंमें बिजुली
चंचल होवे है तैसे संसार के भोग सर्व चंचल हैं और यौव-
नावस्थाकी जो लालना अर्थात् विलास है सो भी (लोल)
कहिये थोड़े दिनोंमेंही चलायमान होजाती है और जैसे
महानदीके जलका वेग शीघ्रही चला जावे है तैसे यह
शरीर क्षणक्षणमें चला जावे है याते हे पुत्र ! तू इस जन्म-
मरणरूप संसारसे भयकूं प्राप्त होकरके निर्वाण जो मोक्ष-
पद है तिसकी प्राप्ति के अर्थ यत्नकर । इस प्रकारसे आयुके
क्षणभंगुरताका वर्णन करे है ॥ २४ ॥ हे मनुवां ! यह
शरीर क्षणमें नाशवान ॥ पाप पुण्य तूं साचो जान ॥ हे मन
भजले भगवान ॥

गता मदीयाः पितरो यमालयं प्रयांति चान्ये-
ऽपि दिनंदिनं प्रति ॥ अहं तु पश्यन्नपि तानहो
शठस्तथापि मन्ये स्थितिमात्मनो ध्रुवाम् ॥ २५ ॥

अर्थ-(मदीयाः) कहिये मेरे जो बृद्ध पिता पितामह
आदि थे सो सबही अपने अपने शरीरोंका परित्याग करिके
(यमालयम्) कहिये यमराजके स्थानकूं (गताः) चलेगये
अर्थात् मृत्युकूं प्राप्त होगये तथा (प्रयांतिचान्येऽपि) कहिये
दिन प्रति ग्रामके निवासी दूसरे लोक भी मरकरके चले
जाते हैं और मैं तो (शठ) कहिये मूर्ख तिनकूं नित्य प्रति
अपने नेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी पुनः इस शरीरसे इस
संसाररूप सरायविषे अपनी (ध्रुवां) कहिये निश्चित स्थिति
मान रहा हूं अहो कहिये यह क्या बड़े आश्चर्यकी वार्ता

है ॥ २५ ॥ यह वार्ता महाभारतविषे यक्ष और युधिष्ठिरके संवादमें भी कथन की है ॥

अहन्यहनि भूतानि गच्छंतीह यमालयम् ॥ शेषा
जीवितुमिच्छंति किमाश्चर्यमतः परम् ॥ २६ ॥

अर्थ—यह है यक्षने प्रश्न किया कि हे युधिष्ठिर! इस जगत में आश्चर्यकी वार्ता क्या है तब युधिष्ठिर ने कहा हे यक्ष ! (अहन्यहनि) कहिये प्रति दिन दिनमें (भूत) प्राणी मरकरके यमलोककू जाते हैं और लोक अपने अपने नेत्रोंसे देखते हुए भी पुनः इस जगतमें अपनी स्थिरता चाहते हैं सो इससे परे अन्य क्या आश्चर्य होगा ॥ दूसरा भी उनसे अपनेकू स्थिर मानते हैं ॥ २६ ॥ हे मनुष्य ! तू जान जान यह संसारनाशवान ॥ तू सांचो जान तथा यह वार्ता भगवद्गीताके द्वितीयाध्यायमें भी कही है ॥

(मू०) इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं
मनः ॥ २७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! ये इन्द्रिय बड़े दुर्घट हैं चाहेंतें यह यत्नशील पुरुषोंके मन भी बलात्कारसे स्वस्वविषयोंकी तरफ खँचकर लेजाती हैं ॥ इन इन्द्रियोंकू रोकनेवाले पुरुष विरले होवें हैं ॥ तथा भागवतमें भी कथन कियो है ॥ २७ ॥

(मू०) जिह्वैकतोमुपकर्षति कर्हि तर्षा
शिश्रोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् ॥ घ्राणो-
ऽन्यतश्चपलदृक् क च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य
इव गेहपतिं लुनन्ति ॥ २८ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंकूं जिह्वा इन्द्रिय तो अपना जो रस विषय है तिसकी तरफ खेंचती है और पिपासा अपनी तरफ खेंचती है लिंग इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ खेंचती है तथा त्वचा अपने विषयकी तरफ खेंचती है और उदर अपनी तरफ और श्रोत्र अपनी तरफ नासिका अपनी तरफ हस्त और पाद अपनी तरफ खेंचते हैं इस प्रकार जैसे किसी एक पुरुषकी बहुतसी स्त्रियां होवें हैं सो सर्वही अपनी अपनी तरफ खेंचनेसे पुरुषकूं क्लेश देवें हैं तैसे ही यह इन्द्रियरूप स्त्रियां आत्मारूप पुरुषकूं क्लेश देती हैं ॥ २८ ॥ जो पुरुष इन बलवान् इन्द्रियोंकूं जीत सके उस पुरुषकूं धन्य है ॥ हे मनुवां ! यह बलवान् शत्रुवत् इन्द्रियको तुं जीतकर जन्म मरणसे छूटकर निर्भय पदकूं प्राप्त हो हे मनुवां ! ऐसा और फिर न मिली बारंवार जो चाहै उतरन भवसागर पार ॥

दोहा ।

उत्तरदिय रंघुवंशमणि, पुनि किय प्रश्नअनेक ॥

पावन कथा बखानहुं, जो सुनि बढत विवेक ॥

हे भगवन् ! क्या यह जगत नष्ट होता है और क्या उत्पन्न होकर बढ़ता है ॥ १ ॥

ॐ शांतिः शांतिः—शांतिः ।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीश्रीधरानन्द-

तीर्थस्वामिपूज्यपादशिष्य १०८ श्रीविश्वेश्वरानन्द

तीर्थस्वामिनोत्तरखंडे विरचिते प्राकृतोप-

निषन्नारायणोपनिषद्यष्टमोऽध्यायः ॥८॥

यह संसारकी जितनी चेष्टा हैं सब नाशवान् हैं विभव-
कालमें स्थित जितने विषय हैं वे सब आपत्ति और पापके
हेतु हैं केवल अपने मनकी कल्पना है, है कुछ भी नहीं ।

संसारो बंधनं चायं सुखं नात्र कदाचन ॥

रम्यावभासेऽस्मिन्भ्रान्ता रमन्ते न मना-

ग्बुधाः ॥ १ ॥

अर्थ-यह संसार बंधनका हेतु है कदापि इसमें सुख
नहीं है एक अंश सुख भासता है हजार अंश इसमें दुःख
है यह अरमणीय है मूर्ख जनोंकूं रमणीय भासता है मूर्ख
जन इसीमें धूमते रहते हैं पण्डित नहीं धूमते ॥ १ ॥

दोहा ।

हो या न कोई होया प्रभु । अनये होयासोया ॥ १ ॥

संसार जालकूं छोड दे गोविंद गुण गाइले परमपद पाइले

लक्ष्मीरनिष्टहेतुश्च तद्ब्रान्धर्मविवर्जितः । खड्गे

सुक्ताफलं यद्वच्चञ्चला सा स्वभावतः ॥ २ ॥

अर्थ-जो लक्ष्मी है सो अनिष्टका हेतु है और जिसके
पास लक्ष्मी होती है सो पुरुष धर्म अरु अधर्मका विचार
नहीं रखता है और सब दिन रहनेवाली नहीं है जैसे तर-
वारके ऊपर मोती नहीं ठरहते हैं तैसेही यह लक्ष्मी ठहरने-
वाली नहीं है ॥ है माया भक्ति प्रभु दोऊ, नारी गर्भ जाने
सब कोई । पुनि रघुवीरहिं भक्ति पियारी, माया खलु अन-
र्तकी विचारी ॥ २ ॥

संसारमें अनेक प्रकारके सुखका मूल होनेसे लक्ष्मी
उत्कृष्ट मानी गई है किंतु वास्तवमें यह लोगोंके मोह और

अनिष्टका हेतु है जैसे वर्षाऋतुकी नदी अनेक प्रकारके बड़े बड़े मलिन तरंगोंको बहाती है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी उत्साहसे पूर्ण अनेक मनोरथोंसे सम्पन्न मूर्खोंको बहाती है इस लक्ष्मीकी बुरे आचरणवाली चिन्तारूपी बहुतसी कन्या हैं वे सब ऐसी बढती हैं जैसे नदीमें लहरी यह अभागी एक स्थानपर कभी नहीं रहती बरन कुलटा स्त्रीके समान एकके स्थानसे दूसरे स्थानपर फिरती रहती है जैसे दीपककी शिखा स्पर्शमात्रसे ही दाह उत्पन्न करती है और सर्व नाशका हेतु है । हे मनुवा ! तू इस क्षणभंगुर शरीरके आश्रा छोड़दे ईश्वरकी आराधन करके परमपदको पावैगा ॥

आयुष्यास्था तु सूर्वेहि कर्तव्या न बुधैः क्वचिद् ।

पद्मपत्रस्थजलपञ्चञ्चलं क्षणभङ्गुरम् ॥ ३ ॥

जन्मिनो मरणं नित्यं न तत्कालमपेक्षते ।

विषयान्जुषतः क्रोडे कुरुते मृत्युरजसा ॥ ४ ॥

सच्छास्त्रमननाद्यस्य विवेको न हृदि स्थिरः ।

दुःखमूलं हि तस्यायुः सुखं धीरस्य केवलम् ॥ ५ ॥

अर्थ—इस अल्प आयुका विश्वास सूर्व करते हैं यह आयु क्षणभंगुर है कदाचित् रहनेवाला नहीं है जैसे कमलके पत्तोंके ऊपर जल नहीं ठहरता है तैसे यह शरीर ठहरनेवाला नहीं है ॥ ३ ॥ प्राणीको एक दिन अवश्य मरना है मृत्यु कुछ भी परवाय समयकी नहीं करता । जो मनुष्य विषय-रूपी सपोंके संसर्गसे जर्जरचित हैं उनको शीघ्र मृत्यु मोर देता है ॥ ४ ॥ और जिनकी आत्माके विषे अच्छे २ उपनिषद् वेदान्त आदिसे विवेकका उदय नहीं है उनकी आयु

केवल दुःखका मूल है जिनने तत्त्वज्ञानको प्राप्त होकर ब्रह्मपदमें विश्राम प्राप्त किया है और लाभ और हानि दोनोंमें समान हैं उनकी आयु सुखका कारण है वहीं पण्डित हैं ॥ ५ ॥

अहंकारकृतो भावो महादुःखप्रदो भवेत् ।

अहङ्कार्यति नीचो वा अहंकारं परित्यजेत् ॥ ६ ॥

अर्थ—जो पुरुष अहंकार करते हैं सो पुरुष सुखी भी हैं तो भी अहंकारी पुरुष महादुःखकें प्राप्त होवें हैं और अहंकारी नीचते भी नीच होते हैं अहंकार कौन है ? उत्तर—अहंकार यह है कि मैं राजा हूं और मैं धनवान् हूं मैं बुद्धिमान् हूं मैं रूपवान् हूं मैं विद्यावान् हूं मैं बड़ी जातिवाला हूं मैं बड़ा विरक्त हूं मैं बलवान् हूं मैं पण्डित हूं इस वास्ते अहंकार नहीं करना पलमें कैसा होजाता है राईका पर्वत होजाता है अरु पर्वतकी राई होजाती है मूर्ख अहंकार करते हैं बुद्धिमान् अहंकार नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ तहां वैराग्य प्रकरणमें रामचंद्रजीने भी कहा है । हे मुनीश्वर ! यदि अहंकार है तो मनुष्य दुःखी होता है और यदि अहंकार नहीं है तो सुखी होता है इस लिये अहंकारका न होना श्रेष्ठ है । हे मुनीश्वर ! अहंकारको छोड़कर मैं शान्तचित्त रहता हूं क्योंकि भोगोंका समूह सदा स्थिर नहीं है आज है तो कल नहीं है । हे ब्रह्मन् ! जबतक अहंकार रूपी मेघ छाये हुए हैं तबतक तृष्णा कामनारूपी कुटजकी लता विकसित रहे है अहंकाररूपी मेघके शान्त होतेही कामनारूपी बिजलीकी चमत्कारकी न्याई न मालूम कहां चली जाती है इस वास्ते विद्वानोंने अहंकारका परित्याग किया है तब सुखी हुए हैं ॥

मनो हि चंचलं कामक्रोधलोभादियुग्यदा ।

तदा विचारवैराग्यनाशकं जायते क्षणात् ॥ ७ ॥

अर्थ—मन चंचल जो है सो काम क्रोध लोभ मोह मद तृष्णा यह छः चोरों करिके आवरणकूं प्राप्त हुआ है और वैराग्य जो मोक्षका हेतु उसका नाश करनेहारै यह काम क्रोधादि हैं विचार धैर्य अरु संतोषके नाश करनेहार हैं ॥ इति ॥ ७ ॥ इस वास्ते इसका परित्याग करो तहां योगवासिष्ठमें भी रामचंद्रजीने कहा है ।

सोरठा ।

या विधि रघुकुलकेतु, बहु प्रकार वर्णन कियो ।

मनचंचलके हेतु, तेहि विचारि जन भव तरत ॥

श्रीरामचंद्रजी कहने लगे हे मुनीश्वर ! यह मेरा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह और तृष्णादिक दुःखों द्वारा जर्जरीभावकूं प्राप्त होगया है और महापुरुष जो गुण वैराग्य अरु विचार धैर्य और सन्तोष है इनकी ओर नहीं जाता सर्वदा विषयके चारों ओर भटकता फिरता है जैसे मोरका पंख वायुके लगनेसे एक जगह नहीं ठहरता है जैसे गांवका कुत्ता रोटी न मिलनेसे इधर उधर दूर दौडता फिरता है वैसेही यह चित्त भी वांछित पदार्थ न मिलनेसे व्याकुल होकर इधर उधर व्यर्थ दौडता फिरता है । इस मनकूं कहीं सुख नहीं है और यदि कहीं धन भी मिलजावै है तो भी तृप्त नहीं होता है जैसे बांसके पिटारेमें पानी भरनेसे वह कभी नहीं भरता तैसेही यह मन कभी नहीं भरता चाहे तो पहाड की न्याई धन मिलजावै तो भी संतोष नहीं होता है ॥ हे मनुवां ! वैराग्य बिना शान्ति न होवै विचार बिना वैराग्य

नहीं वैराग्य विना मुक्ति न होवे मुक्ति विना सुख नहीं, यह संसार महादुःख जबतक यह मन संसारसे उपरत नहीं हुआ तबतक सुख नहीं है विचार करके वैराग्य होना यह तो इन्द्र-जालकी नाई भ्रांति सुख मान (कहा है जो वस्तु देखनेमें आते हैं सो वस्तु जलदी नाशवान देखनेमें आते हैं हे मन ! तू सद्वस्तु का आश्रय कर जिस वस्तुका कभी नाश न होवे है सोई सद्वस्तु है ॥ तहां भगवद्गीतामें कहे हैं-

(मू०) अर्जुन उवाच ॥ योऽयं योगस्त्वया
प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ एतस्याहं न पश्या-
मि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ८ ॥

अर्थ-अर्जुन कहते भये हैं मधुसूदन! सबहीकी आप समान करि देखे ऐसे जो यह तुम साम्यता करिके योग कह्यो ता योगकी स्थिति बहुत कालते कह्यो सो देखती नहीं है काहे मन स्थिर नहीं ॥ ८ ॥

(मू०) चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ॥
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ९ ॥

अर्थ-हे कृष्ण ! भगवन् मन स्वभावहीति अतिचंचल है और अतिबलवान है देह इन्द्रियनको क्षोभ करै है विचार किये हूं जीत्यो न जाये अरु दृढ है भेद्यो न जाय ऐसे है यातें जैसे अतिप्रबल पवनकों निग्रह न कन्यो जाय तैसे या मनकों निग्रह कठिन है ॥ ९ ॥

(मू०) श्रीभगवानुवाच ॥ असंशयं महाबाहो
मनो दुर्निग्रहं चलम् ॥ अभ्यासेन तु कौंतेय
वैराग्येण च गृह्यते ॥ १० ॥

अर्थ—अब श्रीकृष्णभगवान् कहते भये कि हे अर्जुन ! यह निश्चय है तुमने सांची कही है यह मन ऐसेही है मनकी चंचलताको निग्रह अतिकठिन है परन्तु यह मन अभ्यास करके क्रमक्रमसे अरु वैराग्यसे वशमें होता है जब वैराग्यसे देखता है कि यह संसारमें कोई वस्तु सत नहीं है और रात-दिन ब्रह्म अभ्यास करै है इति ॥ १० ॥

वैराग्यमेवास्य दृढं दृढाशयाः शस्त्रं वदन्तीह
विवेकसंज्ञितम् ॥ तेनैनमुन्मूलय बोधवीर्यतो
नान्यत्तु तत्साधनमस्ति वै क्वचित् ॥ ११ ॥

अर्थ—इस कर्मरूप वृक्षको मूलसे छेदन करनेहारा परम वैराग्यरूपही एक दृढ शस्त्र विद्वान् लोग कथन करते हैं सो शस्त्र यद्यपि दृढ भी होवै परन्तु शाण करके अग्रभागसे तीक्ष्ण नहीं किया होवे तो वह महावृक्षके काटनेमें समर्थ नहीं होसके याते सो वैराग्यरूप शस्त्र वेदांत शास्त्रजन्य विवेकरूप शाण करके सम्यक् प्रकारसे तीक्ष्ण किया चाहिये । यद्यपि सो दृढ और अग्रभागसे तीक्ष्ण भी होवै परन्तु छेदन करनेहारे पुरुषके शरीरमें जो बल नहीं होवै तोभी तिससे वृक्षका मूलसे छेदन नहीं संभवै है आत्मा स्वरूपका जो निःसंदेह दृढबोध (ज्ञान) है सोई महाबल है याते तिस करके भी मुमुक्षु पुरुषको संयुक्त होना चाहिये तथा ज्ञानकी बलरूपता (केनोपनिषद्) में भी दिखाई है ॥ ११ ॥

(श्रुति) आत्मना विन्दते वीर्यम् ॥)

अर्थ—आत्माके ज्ञान करकेही यह पुरुष बलकं प्राप्त होवै है इति ।

इस कर्मरूप वृक्षकूं वैराग्यरूप शस्त्र हस्तमें लेकरके जड़ोंसे उन्मूलके उखाड़ करके दूर डार दीजिये जिससे तिसका पुनः कभी भी मौलणा न होवे है ॥ तथा यह वार्त्ता गीताके पंद्रहवें अध्यायविषे कहे हैं ।

(मू०) अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण
दृढेन छित्त्वा ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह जो (विरूढमूल) कहिये सम्यक् प्रकारसे दृढतर जमे हुये मूलवाला संसाररूप पीपलका वृक्ष है तिसकूं असंग अर्थात् वैराग्यरूप दृढ शस्त्रसे छेदन कर (नान्यत्तु तत्साधनमस्ति) कहिये उक्त कर्मरूप वृक्षके मूलसे छेदनके अर्थ परम वैराग्यके बिना दूसरा कोई विशेष उपाय नहीं है इस प्रकारसे जब वृक्षका मूलसे छेदन होजावेगा तो पश्चात् तिसके फल कहाँसे होवेंगे । इस वास्ते संसारसे वैराग्य होना यह मुक्तिका कारण है यह चौदा ब्रह्मांडतक सुख नहीं है सब दुःखका मूल है ।

महेन्द्रलोकं भुवनं स्वयंभुवो रमेशधामापि
नगं पिनाकिनः ॥ प्रयातु पातालमपि प्रमुच्यते
न दुःखलेशात्तु विनात्मसंस्थितिम् ॥ १२ ॥

अर्थ—(महेन्द्रलोकमिति) कहिये यह पुरुष चाहे स्वर्ग हो तहांभी कोई उपाय करके चलाजावे तथा चाहे (भुवनं स्वयंभुवः) कहिये जो ब्रह्मा है तिसके लोकविषेभी चला जावे । चाहे (रमेशधाम) कहिये रमेश जो विष्णुभगवान् हैं तिनकी निवासभूमि जो वैकुण्ठतिसविषे भी चलाजावे । तथा चाहे (नगं पिनाकिनः) कहिये पिनाकी जो महादेवजी हैं तिनकी निवासभूमि जो कैलास पर्वत हैं तहां भी

कोई चलाजावै । तथा चाहे (पातालम्) कहिये बलिराजा-
के निवासका स्थान जो पाताल है तहां भी चलाजावै परंतु
(विनात्मसंस्थिति) कहिये अपने आत्मस्वरूपविषे जो
निर्विकल्प स्थिति है तिसके विना यह दुःखके लेशसे छूट
नहीं सकै है जब जो पुरुष स्वर्गको जाताहै तिसकालमें एक
पुष्पोंकी माला पहराई जाती है तिनके प्रति यह कहदियां
जाता है कि जब यह माला कुमलाय जावैगी तब तिसि-
ही कालमें स्वर्गसे गिरकर मृत्युलोकमें आजावोगे तब उस
पुरुषकूं यह भय बना रहता है कि जब मेरी माला सूख
जावैगी तब मेरा यह सुख नष्ट होजावैगा देखो यह सब
दुःखका मूल है । तथा गीताविषे भगवान् ने भी कहा है ॥१२॥

(सू०) क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

अर्थ-हे अर्जुन ! जिस कालमें स्वर्गमें गये हुये पुरुषोंके
पुण्य क्षीण होजाते हैं तो पश्चात् सो पुरुष पुनः इस मानुष
लोकमें आजाते हैं ।

आत्मनिष्ठं मनो यस्य निर्व्यापारं हि तिष्ठति ।

अनुत्तमं स लभते सुखं बाधाविवर्जितम् ॥ १३ ॥

अर्थ-जिस पुरुषका चित्त सदा आत्मामें स्थिर रहता है
उसको सब विघ्नबाधाओंसे रहित सुख प्राप्त होता है ॥१३॥

यह वार्ता मुंडकोपनिषत्में भी वर्णन करी है-।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।

अर्थ-जो पुरुष अपनी आत्मामेंही क्रीडावाला और
आत्मामेंही प्रीतिवाला तथा आत्मामेंही क्रियावाला होवै
है सोई सर्व ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंसे श्रेष्ठ होवे है इति (गतैषणः)
कहिये वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा इस प्रकारसे तीन प्रका-

रकी जो एषणा अर्थात् वासनाहैं तिनका भी परित्याग करता हुआ तथा (विनिर्ममो) कहिये किसी बाह्य पदार्थ अथवा अपने शरीरविषे भी ममतासे रहित भया तथा (मानम-
दादिवर्जितः) कहिये जाति विद्यादिकोंका जो अभिमान है और मद है तिस करिके भी रहित भया आदिशब्दसे कामक्रोध लोभ मोहादिकका भी ग्रहण जान लेना । सर्ववि-
कार पंचभूतात्मामें हैं कोई अवस्था भी सुखकारी नहीं है सब दुःख है ॥ १३ ॥

बालावस्था परं दुःखं नानातृष्णा च मूकता ॥

क्रीडा चपलताशक्तिः परवत्ताऽक्षमाभृशम् ॥ १४ ॥

अर्थ-जो बाल अवस्था है सो महादुःखका कारण है नानाप्रकारकी तृष्णा लगी रहती है अमुक चीज देवो अरु (मूकता) कहिये मुखसे कुछ कहि नहीं सकता है पेटमें जलता है । मौन रहना और मूर्ख बुद्धि रहिती है और नाना-
प्रकारकी क्रीडा करते रहते हैं और अत्यंत पराधीनता और चपलता क्षणक्षणमें औरका और मनमें चाहना रखता है । और पराधीन रहता है अपनेमें कुछ सामर्थ्य नहीं रहती है और मनमें बड़ा भारी क्रोध रहता है । तथा (बालानां रोदनं बलम्) कहिये बालकोंका केवल रोनेका बल रहता है । और महाचिंताके सागरमें डूबा रहता है यह विकार बाल अवस्थामें है जो कहै कि बाल अवस्था अच्छी है सो मूर्ख है यह तो महादुःखका मूल है ॥ १४ ॥

युवावस्था महादुःखं घोरे संसारसागरे । काम-
रूपो महाव्यालः स्त्रीसक्तानत्तुमुद्यतः ॥ १५ ॥

कर्णधारे च मनसि विभ्रान्ते सुस्थिरा विपत् ।

लोभमोहादिभिर्नक्रैर्बलिभिः पीडयते सदा ॥ १६ ॥

अर्थ—जब बाल अवस्था उपरांत युवा अवस्था आती है तब महादुःख देती है कामरूप बड़ा सर्प स्त्री लम्पट पुरुषोंको डस लेता है ॥ १५ ॥ यदि मन भ्रान्त हो तो देहरूपी नौकाको चलानेवाले मनके भ्रान्त होनेसे आपत्ति नियत रहती है तब लोभ, मोह आदि बली मगरमच्छोंसे मनुष्य दुःखित रहता है ॥ १६ ॥

हे मनुष्य ! तू छान्द अभिलाषा युवा अवस्था कारण ॥
स्त्रीजो परम निर्वाण ॥

वृद्धावस्था महादुःखं क्रूरताऽशक्तिरेव च ।

कफवातविकारैश्च जर्जरीक्रियतेऽनिशम् ॥ १७ ॥

अर्थ—जब वृद्धा अवस्था आती है तब महादुःख आप-
हुंचता है क्रूरता होती है अरु शरीर अशक्त होजाता है
चलने फिरनेकी सामर्थ्य नहीं रहती है और इन्द्रिय हीन
होजाती हैं कानसे सुनता नहीं आंखसे देखता नहीं दांत
टूट जाते हैं केश सफेद होजाते हैं शरीर कँपने लगजाता है
अरु तृष्णा बढ़ती चली जाती है और सब रोग इकट्ठे प्राप्त
होजाते हैं और अच्छे अच्छे भोजन चाहते हैं परन्तु कर्म-
हीन पुरुष कहाँसे पावें है ॥ तब लम्बी श्वास लेकर कहते
हैं कि अब कमानेकी सामर्थ्य नहीं रही है क्या करों
अरु मेरा कहना कोई मानता नहीं है उलटा कठोर वचन
कहते हैं तो भी अभागी पुरुषकूं वैराग्य नहीं होता है
हरिके भजन नहीं करता है जो आगे सुख होवें ॥ १७ ॥

दोहा ।

शिर कंप्यो पग डगमग्यो, नयन ज्योतिते हीन ।

हेमन या विध पै भये, नहि हरिके रसलीन ॥ १ ॥

देखो तीनों अवस्थाओंमें सुख नहीं है अरु यदि हो तो नाशवान है जिन पुरुषोंने ईश्वरका भजन किया है सोई पुरुष सुखी भये हैं ॥ १ ॥

कष्टन्तपः सुखं मूले दुःखमूलं सुखं सदा ॥

अर्थ—प्रथम कष्ट करके तप होता है ॥ पीछे परमधाम वैकुण्ठमें सुख होता है ॥ सो तप सुखका मूल है ॥ अरु जो सुख विषय भोग स्त्रीआदिक प्रथम सुख भासता है पश्चात् रौरव नरकमें महादुःख भोगता है ॥ इस वास्ते कष्टका मूल सुख है ॥ और सुखका मूल दुःख है ॥ जैसे राजालोग पूर्वजन्ममें बड़े कष्ट करिके तप करें हैं तब चक्रवर्ती राजा होते हैं तब नाना प्रकारके सुख भोगते हैं और पूर्वजन्मके तप भूलकर विषय लंपट पाप पुण्यकी खबर नहीं रखते हैं तब रौरवनरकमें बड़ा कष्ट भोगते हैं ॥ अरु जो सुखके पीछे कितना दुःख भोगना पडता है ॥ अरु कष्ट करिके कितना सुख होता है हेमनुवां! तू कष्ट करके तप कर तब सुख होई ॥

तपस्तप्तं सुखं भोक्तुं तेषां सुखकरं तपः । यैः

प्रमुप्रीतये तप्तं तेषां मुक्तिः सनातनी ॥ १८ ॥

अर्थ—जो सुखकी इच्छासे तप करते हैं वे बड़े भोग भोगते हैं अरु जो नारायणकी उपासना भजन निष्काम करके करते हैं सो पुरुष परमपदकू प्राप्त होते हैं अरु विचार करके सर्व दुःखोंसे छूटकर मुक्तिकू प्राप्त होते हैं इस लिये रातदिन

हरिका स्मरण आत्माका विचार करना चाहिये आत्मा कौन है अरु अनात्मा कौन है तब अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥

यह वार्ता अथर्ववेदकी रामपूर्वतापनी उपनिषद्में भी कथन करी है ॥

(श्रुतिः) चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्या-
शरीरिणः । उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप-
कल्पना ॥ १९ ॥

अर्थ-सखिदानन्दमय अद्वितीय निष्कल और शरीरसे रहित जो परब्रह्म तिसके उपासक लोग, जो ब्रह्मलोक है तहांको प्राप्त होकर चतुर्भुज होकर विष्णुरूप होजाते हैं व्यक्तिकी कल्पना अर्थात् निर्माण होवै है इति ॥ १९ ॥

तथा सामवेदकी तलवकारोपनिषद्में श्रुति है ।

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये ।

अर्थ-असुरों और देवतोंके युद्धमें ब्रह्मने देवतोंकें जय दिया तो पश्चात् सो देवता ब्रह्मकूं नहीं जानकर अपनेसेही असुरोंकें जय किया मान करके अभिमानकूं प्राप्त होते भये तब पश्चात् तिस वार्त्ताकूं जानकर तिनके मद दूर करने-वास्ते यक्ष भगवानने अभिमान दूर करा है इसवास्ते नारायणकूं न भूलना चाहिये यह वार्ता विष्णुपुराणमें भी कथन करे हैं ॥

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती
च तेन । अपार संवित्सुखसागरेस्मिन् लीनं
परं ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ २० ॥

अर्थ-जिस पुरुषोंका अपार ज्ञान और आनंदके समुद्र-रूप ब्रह्मविषे चित्त लीन होवै है तिस पुरुषका सर्व कुल पवित्र होजावै है और जो माता है सो भी कृतार्थ होजावै है और पिताभी धन्य है और स्वर्गसे पितर धन्य धन्य पुकारते हैं । सो पुरुष जहां जहां गमन करताहै तहां तहां तिसके चरणोंके स्पर्शसे बसुंधरा जो पृथ्वी है सो भी पावन होजावे है किंच जो जो पुरुष तिसके दर्शन स्पर्शन सेवादि करनेवाले होवै हैं सो भी कृतार्थ होजावे हैं ॥ २० ॥

दोहा ।

धनि जननी सोई कही, जा सुत हरिरस लीन ।

शरण विमुख कृमिपतंगसम, यही वेद कहिदीन ॥

कर्म आत्मा जीव स्फुरण धर्म अधर्म इनतें आदि लेकर नाना प्रकारके नाम होते हैं जब शुद्ध चिन्मात्र विषे अहं-कारका उत्थान होता है तब देहकी भावना होती है और देह भासनेलगती है आगे जगत भासता है स्वरूपके प्रमाद करि संकल्परूप जगत दृढ होजाता है बहुरि तिसविषे स्थित है ।

संन्यासी पूज्यते लोके भुक्तिर्भुक्तिः फलं स्मृतम् ।

प्रत्यक्षं विष्णुरूपश्च तं दृष्ट्वाऽवक्ष्यो भवेत् ॥ २१ ॥

अर्थ-इस कलियुगमें प्रत्यक्ष भगवान्का अवतार नहीं है अह संन्यास भी भगवान्का स्वरूप है । सो प्रथम सीढ़ी यह है कि संत जनोंका संग करै तब भक्ति उत्पन्न होती है और जो पुरुष संन्यासीका पूजन करते हैं सो इस लोकमें भोगपदार्थ पाते हैं और अंतमें मुक्तिको प्राप्त होते हैं क्यों करके कि संन्यासी विष्णुके तुल्य होता है उसके दर्शनसे

पाप नष्ट होते हैं । यह संसारके उद्धार करनेवास्ते विचरते हैं । और जगतके मसाल हैं इन्हीं करके सुपथ मिलता है । और संसार कुपथ बतानेवास्ते बहुत हैं ॥ २१ ॥

तथा मनुस्मृतिमें भी कथन करे हैं ।

(मू०) अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥

नचेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ २० ॥

अर्थ—जो कोई संन्यासीको दृष्टवचन कथन करे तो वह तिसकूँ सहन करे और अपनी वाणी अथवा शरीर करके किसीपुरुषका भी अपमान नहीं करे तथा इस क्षणभंगुर मनुष्य देहको पाकर किसीके साथ वैरभाव न करे जो बनपरे सो सबका आदर सन्मान करे यह वार्ता अथर्ववेदकी कठश्रुत्युपनिषदमें है ॥ २२ ॥

(श्रुतिः) कृशीभूत्वा ग्रामे एकरात्रं नगरे पंचरात्रं

चतुरो मासान् वार्षिकान् ग्रामे वा नगरे वापि

वसेत् ॥ २३ ॥

संन्यासीको चाहिये कि चान्द्रयणादिक व्रतोंसे शरीरकूँ कृश करके पश्चात् ग्राममें एक रात्र नगरमें पांचरात्र व्रस करे चातुर्मासमें एकस्थान पर रहना कहा है ॥ २३ ॥ यह महाभारतमें भी भगवान् श्रीकृष्णाचंद्र कथन करे है ॥

(मू०) द्वे रूपे वासुदेवस्य चलश्चाचलमेव च ॥

चलं संन्यासिनो रूपमचलं प्रतिमादिकम् ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रीवासुदेव भगवान् बोलते भये कि मेरे दो रूप हैं एक मेरा चल रूप है और दूसरा अचल रूप है, जो संन्यासी रूपमें मेरो चलपूजा है जहां जहां संत महात्मा विचरते हैं

तहां तहां भक्तजन पूजा करते हैं । और जो प्रतिमादिक हैं व मन्दिर घरमें पूजी जाती हैं ॥ २४ ॥

(मू०) यतिर्यस्य गृहे भुंक्ते तत्र भुंक्ते स्वयं हरिः ।
हरिर्यस्य गृहे भुंक्ते तत्र भुंक्ते जगत्रयम् ॥ यति-
हस्ते जलं दद्याद्भिक्षां दद्याज्जलं पुनः ॥ तदन्नं
मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम् ॥ २५ ॥

अर्थ—जिसके घरमें संन्यासी भोजन करते हैं तिसके घरमें जानों स्वयं हरि जो भगवान हैं उन्हीने भोजन किया । और जहाँ हरिने भोजन किया तहाँ तीनलोक तृप्त होते हैं और जब प्रथम भोजनके समय जो संन्यासीकू आचमन दिया जाता है अरु भिक्षाके पश्चात् जो जल दिया जाता है उस करके जो भोजन संन्यासीने किया है सो अन्न सुमेरु पर्वतकी नाई पुण्य होता है ॥ अरु जो जल आचमन कराया जाता है सो जल समुद्रके तुल्य पुण्य होता है ॥ २५ ॥

(मैत्रायणीश्रुतिः) अत्रिः—चतुर्विधो भिक्षुकः
स्यात्कुटीचकबहूदकौ । हंसः परमहंसः ॥ ब्रह्म-
चारिसहस्रञ्च वानप्रस्थशतानि च । ब्राह्मणा-
नान्तु कोट्यस्तु यतिरेको विशिष्यते ॥ २६ ॥

अर्थ—मैत्रायणीश्रुति कथन करती है कि, जो चार प्रकारके संन्यासी ब्राह्मणशरीरके घरके। कुटीचक जो अपने घरसे बाहर कूटी बनावे अरु जो भिक्षा कोई करादे सो पालेना ग्राममें न जाना ॥ अरु बहूदक जो तीर्थमें कुटी बनाकर भिक्षा करके पालन करें हैं यह बहूदक ॥ और हंस जो घरमें रहकर मौन होके अष्टग्रास पाइके पालन करें ॥ अरु

परमहंस जो दण्ड धारण करिके विचरता रहै है ॥ यह चार प्रकारके संन्यासीकूं जो भोजन देते हैं ॥ सो ब्रह्मचारीको हजारकूं भोजन देवै ॥ अरु वानप्रस्थ सौको भोजन देवै ॥ अरु ब्राह्मण एक क्रीडको भोजन देवै ॥ और एक संन्यासीकूं भोजन देवै है तो इनसें भी विशेष है ॥ २६ ॥

यह वार्ता कूर्मपुराणमेंभी कथन करी है ॥

(मू०) यो विप्रो धारयेदण्डं स वै नारायणः स्वयम् ।
चतुर्भुजाः प्रजायन्ते दंडधारणमात्रतः ॥ २७ ॥

अर्थ-जो ब्राह्मणशरीर दंड धारण करता है सो नारायण स्वयं चतुर्भुज बनजाता है केवल दंड धारणमात्रसे इसमें संशय नहीं है यह सत्य है ॥ २७ ॥

तहां निर्व्वाणतन्त्रमें भी कथन है ॥

(मू०) कौपीनं गैरिकं वस्त्रं यत्नेन परिधारयेत् ॥
दंडधारणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् ॥ २८ ॥

अर्थ-जिसी कालमें ब्राह्मणशरीर गेरुते रंगाकर कौपीन अरु वस्त्रकूं धारण करते हैं अरु दंडधारणमात्रसे सो संन्यासकर्ता पुरुष नर ते नारायणस्वरूप होजाते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २८ ॥

(मू०) यतेर्दर्शनमात्रेण विमुक्तः सर्वपातकात् ।
तीर्थव्रततपोदानसर्वयज्ञफलं लभेत् ॥ २९ ॥

अर्थ-जो पुरुष श्रद्धाभक्तिसे संन्यासीके दर्शन करते हैं उसीसमय सर्व पापोंसे विमुक्त कहिये कि महापापोंसे छूटजाते हैं सर्व पातक मुक्त होजाते हैं और जो फल तीर्थ करनेसे होता है अरु जो फल व्रत तप दान और यज्ञ करनेसे

होता है सो सर्व फल संन्यासीके दर्शनमात्रसे होता है ॥
इसमें संशय नहीं है ॥ २९ ॥

(मू०) सर्वलक्षणसंयुक्तो ब्राह्मणो गमनं चरेत् ॥

गत्वा च दण्डिनं दृष्ट्वा प्रणमेत्तं च दण्डवत् ॥ ३० ॥

अर्थ—जो ब्राह्मण सर्व लक्षणोंसे पूर्ण है उसको मार्गमें चलता हुआ दंडी दृष्टिमें देख पड़े तो ब्राह्मणकूं उचित है कि देखतही मात्र पृथिवीमें दंडकी न्याई लंबा पड़के प्रणाम अच्छी तरह करे क्योंकि वह केवल नारायणस्वरूप है ॥ ३० ॥

(श्रुति) यस्य संन्यसनादेव स्थानाच्चलति भास्करः ।

कुलकोटिशतैः सार्द्धं प्राप्नोति परमं पदम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—संन्यासकर्ता पुरुषको सूर्य मार्ग देते हैं उसके कुलके पितर देवस्थानमें चलेजाते हैं जबतक सूर्य चन्द्रमा हैं तबतक वैकुण्ठ वास करते हैं कितनी पीढ़ी (कुलकोटि) कहिये सौ क्रोड पीढ़ी परम पदकूं प्राप्त होता है यह सत्य है ॥ ३१ ॥

(अङ्गिरःश्रुतिः) षष्टिं कुलान्यतीतानि षष्टिश्चा-
गाभिकानि च ॥ नरकादुद्धरत्येव संन्यस्तोऽह-
मिति ब्रुवन् ॥ ३२ ॥

अर्थ—मैं संन्यासी हुआ ऐसा कहता हुआ पुरुष (अती-
तानि) कहिये बीते हुए साठ पुरुष और (आगाभिकानि
च) कहिये आगेके साठ पुरुषको नरकसे उद्धार करता है ।
यह संन्यास लेनेका फल है ॥ ३२ ॥

(जाबालश्रुतिः) शतं कुलानां पुरतो बभूव
तथापराणां त्रिशतं समग्रम् ॥ एते भवन्ति सु-
कृतस्य लोके येषां संन्यस्यतीह विप्रः ॥ ३३ ॥

अर्थ—संन्यासकर्ता पुरुषकें कुलकेसौपीढीके पितर वैकुंठकू जाते हैं जो पहले मरे होवेंगे सो जावेंगे । और तीन सौ पीढी जो पीछे मरे होवें सो जावेंगे इतना कुल सुकृत होता है जो विप्रघरके संन्यास धारण करे है ॥ ३३ ॥

(अङ्गिरःश्रुतिः) संन्यासधारणं कार्यं विप्र-
स्य मुक्तिहेतवे । यो विप्रो धारयेद्दण्डं स वै
नारायणः स्वयम् ॥ ३४ ॥

अर्थ—हे विप्र ! श्रुतिमाता कहती है कि विना संन्यास मुक्ति नहीं है संन्यासधारण मुक्तिका कारण होता है और मुक्तिके लिये अवश्य है विप्र ! तू दण्ड धारण करो क्योंकि केवल दण्ड धारणसे स्वयं नारायणरूप होजाता है स्वयं हरिके तुल्य होता है ॥ ३४ ॥

(कपिलश्रुतिः) संन्यस्तोहमिति ब्रूयात्प्राणैः
कण्ठगतैरपि । सूर्य्यस्य मण्डलं भित्त्वा ब्रह्म-
लोकं प्रयाति च ॥ सोऽक्षयाँल्लभते लोकान्पु-
नर्जन्म न विद्यते ॥ ३५ ॥

अर्थ—जिस पुरुषकू वैराग्य न भी होवे तो अंतमें जब आतुर संन्यास लेना चाहे ब्राह्मणशरीरको सो श्रुति-माता कथन करती है कि मृत्युकालमें भी जो प्राण कंठमें आजावै तो भी संन्यास लेनेसे सूर्य मंडल होके और छेदन करके ब्रह्मलोककू प्राप्त होता है अक्षय लोकमें निवास करता है और ब्रह्मलोकमें अप्सराओंके साथ भोगविलास करता है जबलग ब्रह्मा रहेगा । ब्रह्माकी आयु पर्यंत रहेगा तब ब्रह्मा उस संन्यासकर्ता पुरुषकू ब्रह्मज्ञान देवेंगे पुनर्जन्म कहिये कि फिर जन्म न होगा इति ॥ ३५ ॥

(अङ्गिरःश्रुतिः) संन्यस्तोऽमिति ब्रुवन्-दिव्य-
तेजोमयं श्रीमान् सूर्य्य चन्द्राग्निमण्डलम् ॥
भित्त्वा प्रयाति संन्यासी स्वधर्मपरिपालनात् ॥ ३६ ॥

अर्थ-संन्यासकर्ता पुरुष अपनी हिकमतसे और तपो-
बलसे दिव्यलोक महातेजमान जो लोक हैं श्रीमान् जो
सूर्यमंडल और चन्द्रमंडल और अग्निमंडल तिनको
(भित्त्वा) कहिये छेदन करिके शिवलोककूं प्राप्त होता है
जो संन्यासी अपने स्वयं धर्मकूं पालनेहारा है ॥ ३६ ॥ हे
मनुष्यां तूं वैराग्यधरः संन्यासकरः भवसागरतरः ॥ जन्मम-
रणसे डरः पापसें डरः संतसंगतमें चित्तधरः ॥ तहाँ तथा
महानिर्वाणतन्त्रमें भी कथन करे हैं ।

(मू०) ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति वानप्रस्थोऽपि न
प्रिये ॥ गृहस्थो भिक्षुकश्चैव आश्रमौ द्वौ कलौ
युगे ॥ ३७ ॥

अर्थ-महानिर्वाण तन्त्रमें कहे हैं कि कलियुगमें ब्रह्मचर्य
नहीं है और वानप्रस्थ भी नहीं है गृहस्थ करिके संन्यास
धारण करलेना है कलियुगमें कुल दो आश्रम हैं गृहस्थ,
संन्यास ॥ ३७ ॥ क्यों करके कलियुगमें आयु अल्प है इस
वास्ते पुत्रकी उत्पत्ति करके जलदी संन्यास लेना कहा है ।
तहाँ शिवपुत्राणमें महादेवजीने पार्वतीजीसे कहा है-

(मू०) शैवसंस्कारविधिनावऽधूताश्रमधारणम् ॥
तदेव कथितं भद्रे संन्यासग्रहणं कलौ ॥ ३८ ॥

अर्थ-महादेवजी कहते भये हैं भद्रे ! कलियुगमें संस्कार
विधि नहीं बन पडती है जो प्रथम ब्रह्मचर्य तब गृहस्थ तब

वानप्रस्थ तब संन्यास कलियुगमें अल्प आयु होने पर जलदी अवधूत आश्रम धारण करे यह देवता कहते हैं हे भद्रे ॥ ३८ ॥

(मू०) ब्रह्मज्ञानं विना ज्ञानं यस्य चित्ते न विद्यते ॥

संन्यासधर्मस्तस्यैव नान्यस्य सुरपूजिते ॥ ३९ ॥

अर्थ-यद्यपि बुद्धिकी मंदतासे ब्रह्मज्ञान भी नहीं है यह चित्त भी आत्मामें नहीं लगता है तथापि संन्यास धर्मसे अर्थात् संन्यास लेनेसे तिस संन्यासकर्ता पुरुषकूं सुर कहिये जो देव उनके राजा जो इन्द्र पुरांवत हाथीके ऊपर झूल रहे हैं सो संन्यासीकूं देखताही ऊपरसे उतरकर तिस अज्ञानी संन्यासीकी पूजा विधिपूर्वक करते हैं ॥ क्यों करके कि महामंत्रके प्रभावसे ब्रह्मलोककूं जानेवाले हैं वहां ब्रह्मज्ञान पाकर मुक्ति होगी इस लिये अवश्य संन्यास धारण करलेना और संन्यासका धर्म पालन करना है इस तनमें जिसने उद्यम नहीं किया तिसने अपना गला आपही काट-डारा है । ऐसा तन मिलना बहुत कठिन है । सो झूठी मा-यामें मत भूलो तहां महानिर्वाणतन्त्रके अष्टमोलासमें-॥ ३९ ॥

(मू०) जातमात्रो गृहस्थः स्यात्संस्कारादाश्रमी

भवेत् ॥ गार्हस्थ्यं प्रथमं कुर्याद्यथाविधि महेश्व-

रि ॥ तत्त्वज्ञाने ससुत्पन्ने वैराग्यं जायते यदा ॥

तदा सर्वं परित्यज्य संन्यासाश्रममाश्रयेत् ॥ ४० ॥

अर्थ-यावत्कालपर्यन्त गृहस्थ आश्रममें रहै तावत्काल अभिहोत्र और ठाकुरजीकी पूजा और नारायणका स्मरण और अतिथिअभ्यागतोंकी सेवा और मातापिताकी सेवा और गुरुका पूजन करै प्रथम गृहस्थ आश्रमकूं करे हे महेश्व-

श्वरि ! पश्चात् तत्त्वज्ञान जो यथार्थ आत्माकं निश्चय करके पश्चात् वैराग्य जो होवै तो सर्वका परित्याग करके संन्यास आश्रमकं धारण करै तब मुक्त होवै है ॥ ४० ॥ इससे नौकारूपी तन फिर न मिली है मनुवां तं हरिभजन कर हे मन मेरा ॥

(तथा जाबालोपनिषच्छ्रुतिः)

ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद्गृही भूत्वा
वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ ४१ ॥

अर्थ-प्रथमे ब्रह्मचर्य करिके गृहस्थ करे गृहस्थ करिके वानप्रस्थ करे वानप्रस्थ करिके संन्यास आश्रमकं धारण करै ॥ ४१ ॥ तथा मनुस्मृतिमें भी कथन करे है ॥

(सू०) ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥ ४२ ॥

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ॥ इष्ट्वा

स्वशक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ४३ ॥

अर्थ-प्रति पुरुषके तीन ऋण रहते हैं जब तीन ऋणसे अनृण होजावै तब संन्यासकं धारण करे है जो तीनों ऋणोंसे अनृण न होवे तो मोक्ष होना महाकठिन है ॥ ४२ ॥ प्रथम वेदपठ करके ऋषिऋणसे अनृण होवै है तब पुत्रकं उत्पन्न करके पितृऋण उतरता है तब बायां अंगमें स्त्री बैठाकर यज्ञ करके देवतोंके ऋण उतर जाते हैं तब संन्यास लेकर मुक्त होता है ॥ ४३ ॥ तथा नारदपरिव्राजकोपनिषद् ॥

(श्रुतिः) विरक्तः प्रव्रजेद्दीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेत् ॥

सरागो नरकं याति प्रव्रजन्नि द्विजाधमः ॥ ४४ ॥

अर्थ-जो पुरुष यह अशुभ संसारसे विरक्त होकर संसारकू विरस जान करके संन्यास धारण करके मुक्तस्थानकू प्राप्त होवै है और जो सरक्त कहिये जो पुरुष विषयोंमें आसक्त हो गृहमें वसेहों परलोककी खबर नहीं करते हैं सो ऐसे अधमपुरुष केवल नरककू प्राप्त होवै हैं । जो झूठी मायामें फँस रहे हैं ॥ ४४ ॥

दोहा ।

झूठी माया जगत् बिच, विस्तारे जगदीश ।
जो जगसे वैराग्य हो, भाग्यवान् नर ईश ॥
दुर्लभ मानुषतनु मिला, विष्णुभक्ति ना होय ।
भाग्यहीन तेहि जानिये, जननि दुखाये सोय ॥

(जाबालिश्रुतिः)

चतुर्वेदस्तु यो विप्रः सोमयाजी शतक्रतुः ॥

तस्मादपि यतिः श्रेष्ठो मेरुसर्षपयोरिव ॥ ४५ ॥

अर्थ-चारों वेदको ब्राह्मण पढले और सोमयज्ञ सो कर लेदे तथापि जो संन्यासकू धारण करते हैं सोई सबसे श्रेष्ठ हैं जैसे सर्षपसे सुमेरु ॥ ४५ ॥

(दक्षवाक्य) त्रिंशत्परान्त्रिंशदवरान् ॥

सद्यः संन्यसनादेव नरकात्तारयेत्पितृन् ॥ ४६ ॥

अर्थ-संन्यासकर्ता पुरुष व्यतीत हुई जो तीस पीढ़ी और आगेकी तीस पीढ़ीके पुरुषोंको सद्यः कहिये जलदी नरकते वैकुण्ठको प्राप्त कराते हैं ॥ ४६ ॥

(श्रुतिः) गुरुपूजां महालिंगं दण्डोपरि विभावयेत् ॥

ब्राह्मणो दण्डिनं दृष्ट्वा प्रणमेद्विधिपूर्वकम् ॥ ४७ ॥

अर्थ—गुरुकी पूजा करते समय अथवा शिवलिंगकी पूजाके समय दंडी संन्यासी आगये हों तो उसी समय पूजाकूं छोड़ ब्राह्मण उठकर विधिपूर्वक दंडीकी पूजा करे और प्रणाम करके सम्मान करे तो गुरु शिव विष्णुकी पूजा होचुकी ॥ ४७ ॥

(मू०) शान्तिपर्वणि युधिष्ठिरवाक्यम्—क्षत्रि-
यस्य भिक्षाटनं निषिद्धमतः क्षत्रियवैश्ययोः
संन्यासग्रहो नास्ति ॥ ४८ ॥

अर्थ—यह वार्ता महाभारत शान्तिपर्वमें युधिष्ठिरने कही है कि जब कृष्णभगवान् वैकुण्ठकूं पधारे हैं तब पांचों भाई वनमें तपकरनेकूं चले तब कहते भये कि क्षत्रियोंके वास्ते भिक्षाटन शास्त्रमें महानिषिद्ध है और क्षत्रिय वैश्यको संन्यास भी निषिद्ध है । फिर कब संन्यास ले जब उत्तराखण्डमें जाकर प्राणत्याग करना चाहे । भिक्षाका अधिकार ब्राह्मण शरीरका है भक्ति (भजन) चारों वर्णोंका है ॥ ४८ ॥

(मू०) भक्त्याऽनवरतया तत्त्वज्ञानं विनिर्मुक्तः ॥

अर्थ—निरन्तर नारायणके भजनसे तत्त्वज्ञान होता है और तत्त्वज्ञानसे ब्रह्मज्ञान तिससे आत्माकूं निश्चित मुक्ति प्राप्त होती है ॥

विश्वेश्वरपद्धतौ यतिधर्मः ।

(मू०) कषायं ब्राह्मणस्योक्तं नान्यवर्णस्य कस्य
चित् ॥ मोक्षाश्रमे यदा प्रोक्तं धातुरक्तन्तु यो-
गिनाम् ॥ ४९ ॥

अर्थ—कषायवस्त्र अर्थात् गेरूवाले वस्त्र यह केवल ब्राह्मणशरीरके वास्ते हैं और नानावर्णके वास्ते कदापि नहीं हैं अथवा क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह मोक्ष आश्रमके वास्ते कषायवस्त्र करे तो सो वस्त्र धातुरक्तके समान हैं इसीसे कषायवस्त्र न करे नारायणका भजन स्मरण करिके सुखस्थानक प्राप्त होवै है ॥ ४९ ॥

दंडीकू चाहिये कि दंडत्याग न करे तहाँ (दित्यारिणिश्रुति)

दण्डत्यागं न कुर्वीत यावत्प्राणविधारणम् ॥
आचार्यैर्विहितो मार्गस्तत्यागी पतितो भवेत् ॥ ५० ॥ दण्डत्यागं न कुर्वीत प्रमादेन यतिः क्वचित् ॥ यदि कुर्यात्परित्यागं पुनर्नैव च धारयेत् ॥ प्रमादेन च तं धृत्वा यतिर्भ्रष्टो न संशयः ॥ ५१ ॥ शतजन्मसु शूद्रः स्यात्संशयं नात्र कारयेत् ॥ ५२ ॥

अर्थ—दण्डकू नहीं त्याग करना यावत्काल तक प्राण रहें और जो दंड धारण कर आचार्य सेवे दण्ड त्याग कर जो मार्गमें चलै सो दंडत्यागी पतित है अरु यतिधर्मसे भ्रष्ट है ॥ अथवा प्रमाद करिके थोड़े काल त्याग दिया तो फिर चांद्रायणव्रत करके दंड धारण करै अरु प्रमाद करके दंड धारण न करै तो शत कहिये सौ जन्मतक शूद्र तनु पावेगा इसमें संशय नहीं है ॥ तो देखो कहाँ मुक्त स्थान प्राप्ति अरु कहाँ शूद्रयोनि कू प्राप्त होना इसवास्ते विना वैराग्य संन्यास लेनेसे उलटा कुगतिको जाता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

(मू०) एककाले भवेद्विक्षा न द्वितीये कदाचन ॥
 फलादीनां न दोषोस्ति ग्रामे वासं परित्यजेत् ॥
 ॥५३॥ एकरात्रौ न दोषो भवेत् ॥ नित्यं वासेन
 पतितो भवति ॥५४॥ स्त्रीशूद्रपतितैर्न भाषणं
 राजवार्ता भिक्षावार्ता रागद्वेषौ विवर्जितौ न
 तृष्णा कदाचन ॥ ५५ ॥ आत्मज्ञानपरायणः
 तत्त्वज्ञानसमन्वितो वने एकान्तवासः प्राण-
 निरोधनम् ॥ ५६ ॥ नित्यं भिक्षाटनमथाच-
 रेत् एकस्यान्नं न कदाचन त्रिपंचसप्तगृहाग्नेन-
 क्षुत्रिवारणम् ॥ ५७ ॥ तथा वाराणस्यां गङ्गा-
 कूले वा सर्वदाप्येकत्र निवसेत् ॥ गङ्गाकूले
 वसेन्नित्यं भिक्षुर्मोक्षपरायणः ॥ ५८ ॥

अर्थ—संन्यासी एककाल भिक्षा करे दोवार न करे अथवा
 फलाहारका दोष नहीं है ॥ ५३ ॥ अहं ग्राममें सदा वास न
 करे एकरात्रिमें दोष नहीं है अहं जो नित्यवास करे सो अव-
 श्य पतित होगा ॥ ५४ ॥ और युवती स्त्रीसे भाषण न करे जिससे
 चित्तविकार न होवै और शूद्र और पतितसे भाषण न करे
 और राजवार्ता भी न करे और भिक्षावार्ता भी न करे और
 किसीके साथ रागद्वेष न करे और यथालाभमें संतुष्ट रहै अधिक
 तृष्णा न करे ॥ ५५ ॥ और वारंवार आत्मज्ञानका विचार
 रखवै और चित्तकू सदा समाधान रखवे तत्त्वज्ञानका आश्रय
 करे और एकांत वनमें रहै और प्राणायाम करिके प्राणकू
 निरोध करे ॥ ५६ ॥ और नित्य भिक्षाका अन्न पावे एक
 घरकी सदा भिक्षा न पावै तीन पांच सात घरकी ही भि-

क्षासे क्षुधा निवारण करना चाहिये ॥ ५७ ॥ तथा काशीमें अथवा गंगाजीके किनारे सर्वदा एकत्र निवास करे और जो गंगाजीके किनारे बैठकर भिक्षाका अन्न पावे तो सदैव मुक्तरूप जानो क्योंकि काशी अरु गंगाजी मुक्तिके घर हैं ॥ ५८ ॥ इति ॥

(तथा श्रुतिः) सिद्धक्षेत्रन्तु तज्ज्ञेयं यावद्धनुः
शतत्रयम् ॥ भविष्ये ॥ ब्रह्मादिदेवलोकानां
मुक्तेश्च प्राप्तये नृणाम् ॥ गङ्गैव परमो हेतुः
कलिकाले विशेषतः ॥ ५८ ॥

अर्थ-गंगाजीसे लेकरके तीनसौ धनुष पर्यंत सिद्धक्षेत्र जानना जो पुरुष अपना कल्याण चाहे सो सिद्धक्षेत्रकूं न त्यागै क्यों कि ब्रह्माजी तथा और देवतोंके लोकोंका हेतु और मुक्तिका परमहेतु गंगाजी हैं कलिकालमें और कोई भी विशेष नहीं है ॥ ५८ ॥

(यतिपात्राणि) अलाबुदारुमृद्रेणुपात्रं शस्तं न
पञ्चमम् ॥ न ग्राह्यं तैजसं पात्रं भिक्षुकेन कदा-
चन ॥ ५९ ॥ वाराटके संगृहीते तत्र तत्र दिने
दिने ॥ गोसहस्रबधप्राप्तं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ६० ॥

अर्थ-संन्यासीके वास्ते चार पात्र हैं (अलाबु) कहिये तोंबा १ (दारु) कहिये काष्ठ २ (मृद) कहिये मिट्टी ३ (वेणु) कहिये बांस ४ यह चार पात्र हैं पांचवाँ पात्र यतिके वास्ते नहीं है (न ग्राह्यम्) कहिये न ग्रहण करै (तैजस) कहिये सुवर्ण चांदी (वाराटके) कहिये पित्तल वर्तन (गृहीते) कहिये जो संन्यासी इसकूं ग्रहण करेगा अर्थात्

(१५६) नारायणोपनिषद् ।

पित्तलकी थालीपर संन्यासी भिक्षा पावैगा तो (तब दिने दिने) कहिये दिनदिनकी हत्या हजार गौके वधकी समान प्राप्त करता है यह वाक्य (श्रुतिरेषा) कहिये श्रुति कहती आई है ॥ सनातनसे सो अनारी पुरुष नहीं मानेगा तो अवश्य कुम्भीपाक नरकमें जापड़ेगा यह श्रुति-वाक्य है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥

ॐ तत्सत् ॐ हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीश्रीधरानन्दतीर्थ
स्वामिपूज्यपादशिष्य १०८ श्रीविश्वेश्वरानन्दतीर्थ
स्वामिनोत्तरखण्डे विरचिते प्राकृतोपनिषन्नारा-
यणोपनिषदि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

(विश्वेश्वरपद्धतौ)

(सू०) यस्तु प्रव्रजितो भूत्वा पुनः सेवेत मैथुनम् ॥

षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कुमिः ॥ १ ॥

अर्थ—जो पुरुष स्त्रीका परित्याग करके संन्यास धारण करलेता है और फिर स्त्रीप्रसंग करता है तो सो संन्यासकर्ता पुरुष साठ हजार वर्ष विष्टाका कीड़ा होके रहेगा ॥ १ ॥ यह मूलश्रुतिके वाक्य हैं ।

(सू०) हृदि स स्नेहभावेन चेत्पश्येत्स्त्रियमेकदा ॥

कोटिद्वयं ब्रह्मकल्पं कुम्भीपाकी न संशयः ॥ २ ॥

अर्थ—संन्यास लेके हृदयमें स्त्रीमें जिनका स्नेह है और स्त्रीमें कदापि प्रसंग होवे तो दो करोड़ ब्रह्मके जो कल्प हैं तावत्पर्यंत कुम्भीपाक जो नरक है तहां रहना पड़ेगा ॥ २ ॥

(मनुस्मृतिः) शूद्रान्नभोजने कांकां योनिं स च गमि-
ष्यति ॥ गृध्रो द्वादशजन्मानि सप्तजन्मानि शूकरः ॥
कुकुरः सप्तजन्मानि इत्येवं मनुब्रवीत् ॥ ३ ॥

अर्थ—जो शूद्रके अन्न पाते हैं सो निषिद्ध योनिकूं प्राप्त
होकर बारह जन्म तो गृध्र बनेगा । और सात जन्म शूकर
रहेगा और सात जन्म कुत्ता रहना पड़ेगा ये मनुभगवानके
वाक्य हैं ॥ ३ ॥ इति ।

(मू०) रसनास्तीति यत्किञ्चिज्जल्पितं कुधिया सदा ।

उदरम्भरिवद्रुक्तं पात्रापात्राविवेकिना ॥ ४ ॥

भूस्वर्गं भारतं वर्षं प्राप्य कल्याणहेतवे ।

यत्नोनाकारि किन्तेन पशुकल्पजनेन वै ॥ ५ ॥

अर्थ—जीभ है यह समझके मनमाना सदा बोला, पेट
भरलेना मात्र प्रयोजन रखके सुपात्र कुपात्रका विचार न
किया और खा लिया ॥ ४ ॥ भूमिमें स्वर्गके समान भार-
तवर्षमें जन्म लेकर आत्मोन्नतिके लिये यत्न नहीं किया
ऐसे पशुतुल्य मनुष्यसे क्या प्रयोजन है ॥ ५ ॥

यह वार्ता विष्णुपुराणमें भी कथन करे हैं ।

(मू०) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये

भारतभूमिभागे ॥ स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥ ६ ॥

अर्थ—स्वर्गविषे देवतालोक भी इस प्रकारके गीत गायन
करते हैं कि सो पुरुष धन्य हैं जो भोग और मोक्षके साधन
भूत भरतखंडमें जन्म लेते हैं किंच सो पुरुष हमारेसे भी
श्रेष्ठ हैं इति । सो इस प्रकार भक्ति करो ॥ ६ ॥

(कुबुद्धिना) कहिये नष्ट भयी बुद्धि मैंने अनायासमें अपने हाथमें प्राप्त भयी अमोल चिंतामणिका परित्याग करके तिसके बदले मैं (काचदलम्) कहिये व्यर्थ काचका टुकड़ा मोल लिया ।

तथा यह वार्ता गरुडपुराणमें विष्णुभगवानने गरुडसे कथन करी है ।

(मू०) योनीशतेषु लभते किल मानुषत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खग भो द्विजत्वम् ॥ यस्तत्र पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात् ॥ ७ ॥

अर्थ—(भो खग) कहिये हे पक्षिराज इस पुरुषकूँ अनेक योनियोंविषे भ्रमते भ्रमते किसी कालमें पुण्यके प्रभावसे मानुषशरीरकी प्राप्ति होवै है तिसमें भी पुनः (द्विजत्वम्) कहिये त्रैवर्णिक शरीरकी प्राप्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है सो जो पुरुष तिसकूँ भी प्राप्त होकरके पुनः अपनी इन्द्रियोंकूँ विषयोंकरके पालन और लालन करते हैं सो मानो तिनके हाथमें प्राप्त भया जो अमृत सो गिरता चला जावै है इति ॥ ७ ॥ हे मानुष भक्तिकर सुख पावै ॥ यह वार्ता पंचदशमें भी कथन करे हैं ।

(मू०) शुर्ना तत्त्वदृशा चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ८ ॥

अर्थ—जो तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष भी शुभाशुभका परित्याग करके अपनी इच्छालुसार मांसादिक अपवित्र पदार्थोंका सेवन करेंगे तो विष्ठादिक अपवित्र वस्तु भक्षण करनेहारि कुत्तेआदिकोंका और तिन ज्ञानियोंका क्या भेद होवेगा

अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ८ ॥ तथा यह वार्ता महाभारतके शांतिपर्वविषे भीष्मजीने कही है ।

(सू०) किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः

किमध्वरैः ॥ यो नित्यं ध्यायते देवं नारायण-

मनन्यधीः ॥ ९ ॥

अर्थ-जो पुरुष नित्यही एकाग्रबुद्धि करके नारायणका ध्यान करे है तिसको पुनः नाना प्रकारके विपुल दानोंके करनेसे क्या प्रयोजन है तथा नानाप्रकारके प्रयागादि तीर्थोंमें स्नान और नानापंचाग्नितापनादि उग्र तप करनेसेभी क्या प्रयोजन है नानाप्रकारके यज्ञोंके अनुष्ठान करनेसे भी क्या प्रयोजन है ॥ यह केवल मानुषशरीरमें है और शरीरमें नहीं है ॥ ९ ॥ तथा पुराणमें कथन करे हैं ॥

(सू०) गंगास्नानसहस्रेषु पुष्करस्नानकोटिषु ॥ यत्पा-

पं विलयं याति स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥ महा-

पातकयुक्तोपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । भूयस्त-

पस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ॥ १० ॥

अर्थ-गंगाजीमें हजारबार स्नान करनेसे जो पाप नाश होवै है और पुष्करजीमें कोटिबार स्नान करनेसे जो पाप नष्ट होवै है सो सर्व पाप एक क्षण मात्र हरिके स्मरण करने मात्रसेही नष्ट होजावै है तथा ब्रह्महत्यादिक महापापों करके युक्त भयाभी पुरुष जो अच्युत भगवानका एक निमिषमात्र भी सर्वदा ध्यान करे है सो भी पुनः तपस्वी और पंक्तियोंको पावन करनेहारे महात्मा पुरुषोंको भी पावन करनेहारा होजावै है इति ॥ १० ॥

(मू०) हरिभक्तिं परित्यज्य यो वै पापे प्रवर्तते ।

स याति नरकान्घोरान्महारौरवरौरवान् ॥ ११ ॥

अर्थ-जो पुरुष सुखसे नारायणजीका भजन छोडकर नानाप्रकारके पापकरते हैं सो पुरुष नरकमें जो महा अपवित्र घोर महारौरव अंधकारकुंड जो रक्तका भरा है उसमें पडते हैं और बिच्छू और सर्पोंसे कटाते हैं । देखो पापका सुख एक घडीमें भोक्ता है और क्रोड वर्ष नरक भोगना पडता है । इसवास्ते संतजनका संग करना और शास्त्र सुनना और पढना जिसप्रकार यह नरकसे छूटजावे है ॥ ११ ॥

तथा यह वार्ता कौषीतकिउपनिषत्की अनुभूतिप्रकाशमें विद्यारण्यस्वामीने भी कथन करी है ॥

(श्रुतिः) शिष्टास्त्यजन्ति पापिष्ठं प्रत्यक्षं नरको हि

सः ॥ तत्रिंदकस्तस्य पापं गृहीत्वा नरकं

व्रजेत् ॥ स्तोता कर्मी तु संसर्गात्स्वयमप्या-

चरेत्तथा ॥ इत्थंदोषत्रयं दृष्ट्वा शिष्टाः पापं त्य-

जन्ति हि ॥ १२ ॥

अर्थ-प्रथम तो जो पुरुष शास्त्रनिषिद्ध पापकर्ममें प्रवृत्त होवे है तिसका शिष्ट पुरुष परित्याग करदेते हैं, पापिष्ठ पुरुषकूं देख करके जो तिसकी निन्दा करते हैं सो तिसके पापके भागी होनेसे नरकके तुल्य होवे हैं और द्वितीय पापिष्ठ पुरुषकूं देख करके पापका भागी होना पडता है । तृतीय जो पुरुष तिस पापिष्ठके अनुकूल वर्तनेहारे तिसकी स्तुति करते हैं सो आप भी तिसके अनुसार पापकर्ममें प्रवृत्त होनेसे नरककूं प्राप्त होते हैं यातें इसप्रकारसें तिन

महादोषोंकूँ देख करके विद्वानः ज्ञानी पुरुष पापकर्मोंका दूरसेही परित्याग करते हैं इति ॥ १२ ॥

अस्त्युत्तरस्यान्दिशि हिमालयैकदेशे भूस्वर्गे फलपुष्पनानाविधशस्यसम्पत्तिसनाथः कश्चिद्रामः । तत्र च महर्षिवशिष्ठान्ववायजन्मा कश्चित्तपस्वी तपस्तप्तुमाजगाम ॥ १३ ॥

अर्थ-उत्तर दिशा हिमालयके एक प्रदेशमें, जो कि पृथिवी पर स्वर्गके समान है फल फूल और नाना प्रकारके अन्नोंसे हरा भरा एक गाँव है । वहाँ वशिष्ठमुनिके गोत्रमें उत्पन्न हुआ कोई तपस्वी तपस्या करनेको आया ॥ १३ ॥

सञ्जातविरागं दुःखैकतानं संसारं जिहासुं कृतधियं तुर्याश्रमैकरतिं तमनुकूलयितुं हा पुत्र ! बन्धो ! हा तात ! अग्रजानुज ! हा-प्राणप्रिय ! त्वदेकशरणानस्मान्विहाय निक्षिप्य च शोकसागरे क प्रयासि । “वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥” इत्याद्यनुरक्तसमुचितवचोभिः पितृमातृभ्रातृभगिनीपत्नीजनैः ॥ १४ ॥

अर्थ-उसको इस संसारसे वैराग्य उत्पन्न होगया था, इस संसारको दुःखमय जान उसके छोड़नेकी इच्छासे संन्यासाश्रममें उसकी प्रीति होगयी थी । उसको समझानेके लिये, हे पुत्र ! हे भाई ! अरे बाबा ! हे बड़े भाई ! हे छोटे भाई !-हे

प्राणपति ! हमारे एक तुमही आधार हो । हमको दुःख-समुद्रमें डालकर कहाँ चले जाते हो जिनके मनमें प्रीति है उनको बनमें जाने पर भी काम क्रोध इत्यादि दोष नहीं छूट सकते, मनमें यदि विचार तथा शान्ति स्थिर होगई हो तो घरमें रहकर भी पाँच इन्द्रियोंको रोककर तपस्याही है । दुष्टकर्म जो न करे तथा किसी विषयमें प्रीति भी न करे तो उसको घर ही तपोवन है ॥ १४ ॥

प्रार्थ्यमानोपि गम्भीरनदीरय इव कथमपि न
न्यवर्तत ग्राम्यान्भोगान्तु वान्तावलेहीश्वेव ॥ १५ ॥

इस प्रकार स्नेही और योग्य बातोंसे पिता, माता, भाई, बहिन और स्त्रियोंके समझाने तथा प्रार्थना करने पर भी बड़ी भारी नदीके वेगके समान उसका मन कुत्तेकी तरह ग्राम्यभोगोंको वमनको खानेकी भाँति किसी प्रकार राजी नहीं हुआ ॥ १५ ॥

यद्यपि " वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या
सुतः शिशुः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या
मनुरब्रवीत् ॥ " इत्यस्त्याश्रममर्यादा परन्तु
जाते परमवैराग्ये 'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव-
जेत्' इत्यादिश्रुतिशिरोवचोभिरापूरितस्वान्तः
कथमपि न विचचाल स स्वसिद्धान्तात् ॥ १६ ॥

अर्थ-वृद्ध माता, पिता, पतिव्रता स्त्री, छोटा बच्चा, चाहे सैकड़ों अयोग्य काम करने पड़ें तब भी पालन करने योग्य हैं ऐसा मनु कहते हैं यह गृहस्थ आश्रमकी रीति है परन्तु बड़े वैराग्यके होने पर जिस दिन संसारसे वैराग्य

हों उसी दिन संन्यासका धारण करे इत्यादि उपनिषदोंके वचनोंसे मन भरा हुआ होनेसे किसी तरहसे वह अपने सिद्धान्तसे विचलित नहीं हुआ ॥ १६ ॥

पितोवाच ॥ पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वृत्तिन्तेषां प्रकल्पयेत् । इति शास्त्रे वर्तमाने तद्विरुद्धं नचाचर ॥ १७ ॥

अर्थ-पिता समझाने लगा-गृहस्थी धर्म है कि धर्मपूर्वक पुत्रोंकी उत्पत्ति कर उनके उपनयनादि संस्कार करके उनकी आजीविकाका प्रबन्ध करे, ऐसा शास्त्रका सिद्धान्त है उसके विपरीत मत करो गृहस्थाश्रमको धर्मपूर्वक पालन करनेसे स्वर्ग मिल सकता है ॥ १७ ॥

मातोवाच ॥ ममोदरं समायाते त्वयि पथ्यवती त्वहम् । जाते महाकष्टमभूद् बाल्ये चैव ततो महत् ॥ १८ ॥

अर्थ-माता कहने लगी-तुम जब मेरे पेटमें आये तबसे नाना प्रकारके कष्ट मैंने सहे खट्टा मीठा रस छोड़कर बड़ा संयम किया उत्पन्न होते वक्त बड़ा दुःख सहा बाल अवस्थामें सैकड़ों दुःखोंसे तुम्हारी रक्षा की तुम्हारा विवाह कराकर तुम्हारे लड़के वालोंसे घरकी शोभा देखना मैं चाहती हूँ परन्तु तुम ऐसे विरक्त होगये कि सारे कुटुम्बको रुलाते हो समझ जाओ इस चढ़ती जवानीमें संसारसुख मत छोड़ो ॥ १८ ॥

वृद्धायां मयि ते धर्मो नास्ति किं मम रक्षणे ।

अन्धस्य त्वं यष्टिरिव भव पित्रोः समाश्रयः ॥ १९ ॥

अर्थ-मैं बूढ़ी हुई जाती हूँ अब क्या तुम्हारा यह धर्म नहीं है कि जैसे मैंने तुम्हारे बालपनमें तुम्हारी रक्षा की

अब मेरी अशक्तिमें तुम उसका बदला देओ, अन्धेको जैसे लकड़ीका सहारा होता है ऐसे हम दोनों माता पिताओंके आधार तुम होजाओ ॥ १९ ॥

रुघुवाच ॥ अहं तवार्धदेहो वै सुखे दुःखे सहायकृत ।
कृपणां किं त्यजसि मां नानार्थां कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

अर्थ—छात्री बोली मैं तुम्हारा आधा देह हूँ सुख और दुःखमें सहायता करनेवाली मुझे दुखियाको क्यों छोड़तेहों मुझे अनाथा मत करो ॥ २० ॥

दुःखे सुखे न त्यजेयं छायेवासि सदा मम ।
प्रतिज्ञां करपीडायां कृतां संस्मर संस्मर ॥ २१ ॥

अर्थ—“दुःख और सुखमें तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा” तुम मेरी छायाके समान हो ऐसी प्रतिज्ञा आपने विवाहके समय कीथी उसे याद करो याद करो ॥ २१ ॥

देशे देशे च मित्राणि देशे देशे च बान्धवाः ।

तन्तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ २२ ॥

बहन कहनेलगी कि मनुष्यको चाहै जिस देशमें जावे मित्र, बन्धु इत्यादि मिल सकतेहैं परन्तु ऐसा कोई देश नहींहै जहां सगा भाई मिलै यह वचन साक्षात् रामचन्द्रजीका कहाहुआ है जब कि भगवान् होकर भी वह भ्रातृ-स्नेहकी महिमा गारहेहैं तो तुम उसे काटनेको क्यों प्रवृत्त हुएहो हे प्रियभ्राता ! गृहस्थाश्रममें रहो ॥ २२ ॥

इत्यादिप्रणयालापानात्मसम्बन्धिनां पुरः ।

शृण्वन्सुमेरुगिरिवन्न चचाल दृढव्रतः ॥ २३ ॥

अर्थ—इस प्रकार अपने सम्बन्धियोंके स्नेहके वचनोंको

सुनता हुआ सुमेरुपर्वतकी भांति अपने संकल्पमें तत्पर वह मुनि कुछ भी चञ्चल नहीं हुआ ॥ २३ ॥

पितोवाच॥संन्यासधारणस्य कारणं किं फलञ्च
किम्॥सुतेनोक्तम्-कैल्योपनिषच्छ्रुतिप्रमाणम् ।
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः, ते ब्रह्मलोकेषु
परांतकाले परासृतात्परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ २४ ॥

अर्थ-हे पिता ! यह कैल्योपनिषत्में श्रुतिप्रमाण है कि जो संन्यास धारण करते हैं वे संन्यासकर्ता पुरुष शुद्ध सत्त्व गुणके प्रभावसे ब्रह्मलोकमें मृतककालमें सर्व पापोंसे छूटकर निवास करते हैं फिर जन्म नहीं होता है । तहां मनुस्मृतिमें भी कथन है ॥ २४ ॥

(सू०) संन्यासेन द्विजोत्तमाः ।

अर्थ-मनु भगवानने कहा है कि हे ब्राह्मण ! तुम उत्तमपदवीकूं कब पावोगे जब तुम संन्यासकूं धारण करोगे तब सर्व पापोंसे छूटकर मुक्तिपदवीको पहुँचकर जन्म मरणसे छूटोगे । यह ब्राह्मण शरीर पाना बड़ा कठिन है ॥

भगवद्गीता प्रमाण-

(सू०) सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकंशरणं ब्रज ॥ अहं
त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ २५ ॥

अर्थ-हे अर्जुन ! तू मेरी भक्ति कर और अन्य सर्व धर्मोंका परित्याग करके केवल मेरीही शरणकूं प्राप्त हो और जो तू कहे कि सर्व धर्मोंके परित्याग कर देनेसे मेरेकूं प्रत्यवाय होवेगा सो यह भी शोच मतकर काहेते मैं तेरेकूं सर्व पापोंसे मुक्त कर दूँगा इति ॥ २५ ॥

पूर्व श्लोकोंका सारांश—उत्तरदिशामें स्वर्गभूमि है वहां दो प्रकारके स्वर्ग हैं, एक तो हरिद्वारसे लेकर बदरिकाश्रम तक यह तपःस्वर्ग है और बदरिनारायणके आगे भोगस्वर्ग है यह जो केदारखंड है यह प्रथम सीढ़ी स्वर्गलोककी है जो सीढ़ीमें बैठेंगे और पुकार करेंगे तो जलदी आवाज भीतर पहुँचैगी । इसी प्रकार केदारखंडमें जो तप जप करेंगे तो थोड़ा भी बहुत समझना चाहिये यह भूमि श्रेष्ठ है सब भूमि समान नहीं होती नर नारायणने इसी उत्तर भूमिमें कठिन तप किया स्थानका प्रभाव भी बड़ा प्रधान होता है । पाण्डव आदि कितनेही लोग उत्तरभूमिरूप स्वर्गमें गये यह महाभारत आदिमें प्रसिद्ध है यहाँ मैं संन्यास करूँगा तो करोड़ों पीढ़ीके पुरुषोंका उद्धार हो जायगा । संन्यासका माहात्म्य श्रुति स्मृति पुराणोंमें भराहुआ है अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है इसको छोड़ यदि पशुओंकी तरह पेट ही भरेंगे तो कैसा अनर्थ होगा सुनो—

उदरस्य पोषणार्थं बहुवेषं करोति यः पुरुषः ॥

न तपो न जपस्तीर्थं व्रतं न भिक्षां यतिः समा-
चरति ॥ २६ ॥ पितृद्रोही स यतिः कुलं सम-
ग्रं ह्यधो नयत्याशु ॥ देहान्ते वै नाना याम्भीः
प्राप्नोति यातना घोराः ॥ २७ ॥

अर्थ—हे माता ! जो पुरुष पेटके वास्ते नानाप्रकारके भेष बनाकर संन्यास लेता है और तप कहिये जो प्राणायाम आदिक और नारायणके स्मरण ध्यान नहीं करते हैं और व्रत एकादशी आदिक जो हैं और न भिक्षाके अन्न पाते

प्रपंच करिके जो अन्न पाते हैं माता पिताका द्रोही अपने कुलकी अधोगति करता है और मरनेके पीछे महाभयंकर यमकी ताडना पाता है ऐसा संन्यासी जो होवैगा ॥ सो तुम्हारे रोनेका भागी होवैगा ॥ २६ ॥ अरु तीर्थ कांहेये गंगाजीका किनारा छोडकर टुकडेके वास्ते ग्रामग्राममें फिरता है सो संन्यासी पतित है और मातापिता स्त्री पुत्र भ्राता भगिनी इन सबका त्यागी दुराचारी पुरुष देहके त्यागने उपरांत नरककूं प्राप्त होवैगा और जो अपने वर्णाश्रमका पालन करेगा वह पुरुष सबका उद्धार करेगा ॥ २७ ॥

चौपाई ।

हे माजी तुम जान देव वनमाहिं ॥ मातो-
वाच । युवती स्त्री तुम्हरे है कैसे जावोगे वन
माहिं ॥ हे मैया स्त्रीरूप अविद्याखानी ॥ मूर्ख
न जाने जाने पंडितज्ञानी ॥ १ ॥ जान दे
मेरी मैया तू वनमाहिं ॥ धन दारा वित सकल
जनि आपन करके मान ॥ इनमें कोइ संगी
नाहीं हे मातेश्वरि जान ॥ हे मैया जानदे वन-
माहिं यह संसार स्वप्नकी न्याहिं ॥ हे बेटा जल
विना मछली दुख पावै जैसी ॥ पुत्र विना दुख
पावै माता तैसी ॥ हे बेटा वन जावै तू कैसी ॥
हे मैया मातु पितु पुत्र सम्बंध कैसे पौसालाको
मिलनो जैसी ॥ हे मैया मैं दरिके शरणे जाऊँ ॥

जन्म मरणको महात्रास मिटाऊँ ॥ यह मानुष
तन बारबार ना होई ॥ ज्ञानी ध्यानी यह
जाने सब कोई ॥ २ ॥

तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेति सा त्रिधा ॥
ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौ-
किकैः ॥ २८ ॥

अर्थ—यह जगतरूप माया तीन प्रकारसे जाननी चाहिये
तिनमेंसे लौकिकदृष्टिसे तो सत्य है और युक्तिसे विचार
करके देखिये तो अनिर्वचनीय सिद्ध होवै है और वेदांत
शास्त्रकी दृष्टिसे तो मृगतृष्णाका जलवत् और आकाशकी
नीलिमा शशके शृंगकी नाई प्रत्यक्ष प्रतीत होनेसे भी
मिथ्याही है कुछ भी नहीं है तैसे यह संसार अविचार
करके भासता है विचार करो कि देखते देखते मरेजाते
हैं तो क्या सिद्ध भया पाप पुण्य सत्य भया ॥ २८ ॥

मातः शोको न कर्तव्यः प्राक्तनानां फलन्तिवह।
अवश्यमेव भोक्तव्यं श्रीविष्णोः शरणं ब्रज ॥ २९ ॥

अर्थ—हे मातेश्वरि ! इस वर्तमानके वास्ते शोक नहीं
करना चाहिये यहां तो पूर्वजन्मके भोग भोगने पड़ते हैं
भविष्यत कहिये जो मरिगे आगे जाना जहाँ नरकका
शोक करना चाहिये है और विचार करके देखो यहां
सदा रहना नहीं है आखिर एक दिन मरना है ॥ २९ ॥
तहां तीसरे स्कन्ध श्रीमद्भागवतमें देवहूतीने अपने बेटा
कपिलदेवसे पूछा कि मरने उपरांत मनुष्यकी क्या दशा
होती है सो वर्णन कीजिये हे बेटा ॥ २९ ॥

(सू०) कपिल उवाच । तस्यैतस्य जनो नूनं नायं
वेदोरुविक्रमम् ॥ काश्यमानोऽपि बलिनो
वायोरिव घनावलिः ॥ ३० ॥

अर्थ-कपिल मुनि बोले हे माता! यह सब दुःख उठाने
उपरान्त यमदूत लोग अंगूठेप्रमाण शरीर उस जीवको
मरने पीछे जब इन्द्रियोंकी शक्ति उसमें होती है अपनी
फांसीसे बांधकर लोहेके सुदूरोंसे मारतेहुए यमपुरीमें
लेजाकर जो मृत्युलोकसे निन्नानवे हजार योजन पर है
यमराजके पास लेजाते हैं उस समय राहमें वह जीव
भूख व प्यास लगने और दाना पानीके न मिलनेसे
अपने किये हुए पापोंको स्मरण करके बहुत पछताता है
और रास्तेमें पृथ्वी आगके समान जलती हुई मिलती
है जब वह उस धरतीपर नंगे पैर और नंगे शरीर चलनेसे
थककर कहीं सुस्तानेको चाहता है या राहमें अन्धकार
रहनेसे चल नहीं सकता तब यमदूत उसको सुदूरोंसे मारकर
दम नहीं लेनेदेते उस समय वह जीव मृतकके समान अचेत
होकर पृथ्वीपर गिरपड़ता है जिसतरह यहां संसारमें
राजा लोग कुकर्म करनेवालोंको दण्ड देते हैं उसीतरह
वहां भी पाप करनेवाला मनुष्य राहमें शासन पाकर
परमेश्वरकी मायासे उस अंगूठेभर शरीरको अपना
पहिला तनु समझता है और उस समय बहुत दुःखी
होकर अपने कुल परिवारवाले और नौकरोंको याद
करके पीछे फिरकर देखता है कि इस महादुःखमें कोई
मेरी सहायता करनेवास्ते आता है या नहीं जब उसे वहां-
पर कुल परिवारवाला कोई नहीं दिखलाई देता है तब
बहुतसा पछताने और रोने उपरान्त कहता है कि देखो

जिनके पालने वास्ते यह सब पाप बटोरा था उनमेंसे कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता यह बात स्मरण करके उस जीवको बड़ा खेद होता है पर उस समय सिवाय पछतानेके कुछ काम नहीं करता है और राहमें सांप और बिच्छू आदिक अनेक तरहके जीवरहकर उसको काटते हैं जब इसी तरह बहुतसा दुःख देतेहुए यमदूत लोग उस मनुष्यको वैतरणी नदीमें जहां मल और मूत्र व रक्त व पीव और कीड़े और बाल व नख व हड्डी व सड़ा मांस भराहुआ चार कोशका फांट बहता है और चार घड़ीमें लेजाकर डाल देते हैं तब वह जीव उस नदीमें कीड़ोंके काटने और ठोकर मारनेसे और मांस नोचने गिद्धोंसे बहुत दुःख पाकर अति विलाप करके कहते हैं कि जो कोई मुझे इस नदीसे पार करता उसका मैं बड़ा यश मानता यह बात सुनकर यमदूत लोग अपनी गदासे उसे मारते हैं यह सब दुःख उठाने उपरान्त वह जीव वैतरणी पार उतरकर जब चार घड़ीमें यमराजके पास पहुंचता है तब धर्मराजकी आज्ञासे चित्रगुप्त उसके कर्मोंका कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगनेका दंड देना उचित होता है वहां उसे भेजदेते हैं उस नरकमें जाकर बहुत दुःख पाता है । अवधि पूर्ण होने उपरान्त फिर वह जीव नरकसे निकलकर चौरासी लाख योनिमें भ्रमणकर फिर उसी मनुष्यका तन पाता है ॥ ३० ॥

तहां ईशोपनिषद्में कहा है ॥

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ॐ शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर कृत ॐ स्मर ॥ क्रतो स्मर

कृत ॐ स्मर ॥ ३१ ॥

अर्थ-अन्वय और पदार्थ-वायु मेरा प्राण वायु अमृत मरण रहित अनिल पूर्ण वायुको (गतः) प्राप्त होय अर्थ (इदम्) कहिये यह (शरीरम्) भस्मान्तं (शरीर) भस्म रूप है क्रतो हे मन ! नारायणको स्मरण कर ॥ क्रतो हे मन ! पाप पुण्य करे हुयेको स्मरण कर कर्मको (स्मर) स्मरण कर ॥ ३१ ॥

दुष्कृती नरकं याति सुकृती स्वर्गभागभवेत् ।

मानुषेणैव देहेन स्वर्गं नरकमश्नुते ॥ ३२ ॥

अर्थ-जो मनुष्य शरीर पाकर पापकर्ममें मन लगाया सो पुरुष को जानो कि वैतरणी नदी आदिक नरककू प्राप्त होगा और जिस पुरुषका मन सुकर्ममें लग गया सो पुरुष जानो मुक्त होगा इसी मनुष्य शरीर करके मुक्त पदवीमें पहुँच सकता है चाहे तो इसी शरीरसे नरककू प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

तथा पार्वतीके प्रति महादेवजीने भी कथन करा है ।

(मू०) जिह्वा दग्धा परात्रेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् ॥

परस्त्रीभिर्मनो दग्धं कथं सिद्धिर्वरानने ॥ ३३ ॥

अर्थ-हे वरानने कहिये हे पार्वति ! कलियुगमें ब्राह्मणादिकोंकी जिह्वा तो पराये अन्न भक्षण करके दग्ध होती है दो हस्त (हाथ) शुभाशुभ दान लेनेसे दग्ध होते हैं तथा परस्त्रियोंके चिंतन करके अभ्यंतरसे मन दग्ध होते हैं सो गृहमें रहनेसे बिना पापसे कोई नहीं बच सकता है इस वास्ते नरक कैसे छूटेगा किंतु नहीं छूटेगा । हे मैया जान दे मैं वनमार्हि ॥ ३३ ॥ इति ॥

नानायोनि भ्रमणं न मुच्यते जन्ममृत्युभ्याम् ॥

संसारो निस्सारो सुखं ध्रुवं मोक्ष एव स्यात् ॥ ३४ ॥

अर्थ—अनेक जन्म पाकर भ्रमते रहे हैं परन्तु जन्ममृत्युसे छुट्टी नहीं पाते हैं वारंवार नरकका दुःख यमका त्रास नहीं छुटता है । और जो एकदमसे संसारकू विरस जानकर त्याग देता है और निश्चय करके हरिशरणमें चित्त लगाता है सो पुरुष परमपदको प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है ॥ ३४ ॥

दोहा ।

हे मैया जान दे वनमार्हि ॥ यह अशुभ संसारमें
सुख कदापि नाहिं ॥ जो अभयसुख चाहे सदा ॥
सो हरिके शरण सेवे सदा ॥

तथा श्रुति भी कथन करै है ।

(श्रुतिः) स यथा कामो भवति तत्कतुर्भवति यत्क-
तुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसं-
पद्यते ॥ ३५ ॥

अर्थ—यह पुरुष जिसजिस फलकी कामनावाला होवै है ।
तिसतिस फलके अनुकूल कर्मके संकल्पवाला होवै है ।
और जिसजिस कर्मके संकल्पवाला होवै है तिसतिस कर्मकू
करै है । तिस कर्मके अनुसार तिसतिस कर्मरूप स्वर्गादि
फलरूपकू प्राप्त होवै है इति ॥ ३५ ॥

तहाँ श्रीपातंजल योगसूत्रमें कहे हैं ।

(सू०) तन्नाहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

॥ २ । ३० ॥ शौचसंतोषतपःस्वाध्ययेश्वरप्र-

णिधानानि नियमाः ॥ ३ ॥ ३२ ॥

अर्थ—हिंसा न करना १ और झूठ न बोलना २ सत्य
है । और चोरी न करना ३ अस्तेय है । और मैथुन न

करना ४ ब्रह्मचर्य है । विषयोंमें प्रवृत्त न होना ५ और वृथा सामग्रीको इकट्ठा न करना ६ यह अपरिग्रह कहा है २ । ३ शरीरको शुद्ध (पवित्र) रखना ७ कहिये पुण्य कहाता है । वाणीसे मधुर वचन कहना ८ पुण्य कहाता है । मनको शुद्ध रखना किसीका बुरा न चाहना ९ सो पुण्य कहते हैं । शरीरकी शुद्धि मिट्टी जलसे रखनी १० संतुष्टि भोजन करनेसे होती है । जितना भोजन वस्त्र धर्मपूर्वक थोड़ासा उद्योग करनेसे मिलजावै उतनेमें प्रसन्न रहना ११ इसको संतोष कहते हैं । और तप करना पुण्य कहाता है बैठे रहना पद्म १२ आसन बांधके खड़े रहना १३ शीत उष्णको सहना १४ भूख प्यासका सहना १५ तप कहाता है चान्द्रायणव्रत करना १६ पराक कृच्छ्र अतिकृच्छ्र प्राजापत्यादि व्रतोंका करना भी तप है ॥ २ । ३० । ३ । ३२ ॥

यह वार्त्ता लिङ्गपुराणमें भी कथन करे हैं ।

सूत उवाच ।

(मू०) तत्त्वज्ञः परमो योगी ज्ञानविज्ञानयोर्गुरुः ।

शिवस्तस्य प्रसादेन ज्ञानविज्ञानवान्भवेत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—सूतजी बोले हे मुनीश्वरो ! शिवजीका रहस्य और प्रभाव हम संक्षेपसे वर्णन करते हैं सब तत्त्वके जाननेहारें परम वैराग्यमें स्थित प्राणायाम आदि योगके आठ अंगों-करके युक्त करुणाआदि गुणोंसे भूषित बड़े योगी भी कर्मके अनुसार स्वर्ग और नरकमें जाते हैं शिवजीके अनुग्रहसे ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञानसे योगमें प्रवृत्त होता है और योगसे मुक्ति मिलती है इससे सबका मूल शिवजी हैं विना भक्ति सुख नहीं है ॥ ३६ ॥

तथा शिवगीतामें भी कथन करे हैं ॥

(मू०) यस्तु शान्त्यादियुक्तः सन्सद्विद्यानिरतो भवेत् ॥

स याति देवयानेन ब्रह्मलोकवर्धि नरः ॥ ३७ ॥

अर्थ—जो शमदमादिसाधन सम्पन्न सदा अपने वर्णाश्रमके कर्म करते और फलकी आकांक्षा न करके ईश्वरार्पण करदेते हैं वह मनुष्य देवयान मार्गसे ब्रह्मलोकपर्यंत गमन करते हैं ॥ ३७ ॥ देखो यह अपने हाथके काम हैं चाहे तो ब्रह्मलोकका सुख भोगो चाहे तो नरकका महादुःख भोगो हे नर ! चाहे हरिको भज भवसागर तर ॥

तथा अवधूतगीतामें भी कथन है ॥

(मू०) योगवियोगे रहितो योगी भोग विभोगे रहि-

तो भोगी । एवं चरति हि मन्दं मन्दं मनसा

कल्पितं जह्यानन्दम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—जो इस तत्त्वके जाननेहारे योगीजन चित्तको ईश्वरमें जोड़े हुए हैं सो पुरुष चाहे कैसी हानि भी होजावे तो भी वियोगसे रहित हैं ॥ और भोगोंसे सदा उपरत रहते हैं मनकूं वशमें रखते हैं ॥ इससे सब वस्तुसे रहित होकर मन्द कहिये धीरे धीरे मनको ईश्वरमें लगाते हैं जिसका नाश कभी नहीं होता है अल्पवस्तुमें मन चलायमान नहीं करते हैं ॥ ३८ ॥ इस वास्ते सद्वस्तुकूं विचार रखना और असद्वस्तुको त्याग देना यह विद्वानोंका मत है ॥

तथा मनुस्मृतिमें भी कथन करे हैं ॥

(मू०) संसारमेव निस्सारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया ॥

प्रव्रजंत्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ ३९ ॥

अर्थ—ब्रह्मलोकपर्यंत सर्व संसारकूं नीरस देखकर परमात्मवस्तुरूप सार देखनेकी इच्छा करे परम वैरा-

अथकं प्राप्त हो विरक्त पुरुष गृहस्थ आश्रमते पूर्वही आश्रम-
रूप विविदिषा संन्यासकं करे जिस पुरुषकं ब्रह्मसाक्षात्कार
उत्पन्न हुआ है । ऐसे तत्त्ववेत्ता पुरुषकी चित्तके विक्षेपकी
निवृत्तिरूप जीवन्मुक्तिके वास्ते कन्या जो संन्यास है ताका
नाम विद्वत्संन्यास है ॥ ३९ ॥

तथा छान्दोग्य उपनिषदमें कथन है ।

अथय इह कपूयचरणाभ्याशो ह यत्ते कपूयां
योनिमापद्येरन् श्वयोर्नि वा सूकरयोर्नि वा
चांडालयोर्नि वा ॥ ४० ॥

अर्थ-पुनः या लोकमें जो पूर्वजन्मके पापकर्मवाले हैं ते
पापात्मा शीघ्रही निंदित पाप योनिकं ही प्राप्त होवें हैं ॥
जैसे कूकरयोनि वा सूकर योनि चांडालयोनि ऐसे नीच
योनिकं पापी पुरुष प्राप्त होवें हैं ॥ ४० ॥

(मू०) यस्य मानुष्योनौ वै भवेज्ज्ञानं यथार्थतः ॥

सफलं तस्य विज्ञेयं जन्म जन्तो रसातले ॥ ४१ ॥

अर्थ-यह चैनन्य नौकारूप मनुष्य शरीरमें जिस पुण्या-
त्माकं ज्ञान हुआ है तिसीने अपना जन्म सुफल करा है और
जिस मूढमतिने ज्ञान नहीं पाया वह पुरुष जन्मजन्म भ्रमता
रहेगा कभी कूकर कभी सूकर कभी सर्प कभी बाघ वघे-
रादियोनिमें तब देखो हे पुरुषो सुख कहाँ मिलेगा अहो
दुःख भोगेगा ॥ ४१ ॥ यह उपनिषदमें कथन है ।

(श्रुतिः) अजे साम्ये तु ये केचिद्रविष्यन्ति
सुनिश्चिताः ॥ ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च
लोको न गाहते ॥ ४२ ॥

अर्थ—अजन्म तथा नामरूप परमार्थ तत्त्वविषे जो कोई यथार्थ निश्चयवाले होंगे वही पुरुष इस संसारमें महाज्ञानी हैं ता ज्ञानीके मार्गकूं समान बुद्धिमान् लोक विषय करसके नहीं हैं ॥ ४२ ॥

मानुष्यं प्राप्य धर्मादि यत्कृतं तस्य वै फलम् ।

भोक्तव्यं तेन जनुषां नान्यदेहेन केनचित् ॥ ४३ ॥

अर्थ—मनुष्यशरीरमें जो शुभकर्म कारता है सो मनुष्य शरीरमें भोगता है और शरीरमें कदापि नहीं भोगता है अन्नके आहार नरशरीरमें अधिकार है और केंचुआ आदि मट्टीके आहार करनेवाले हैं और मृगादि घासके आहार करनेवाले हैं । और मछली आदिक जलक आहार करनेवाले हैं सिंहादिक मांसके आहार करनेवाले हैं और गौ बकरी ऊंट खच्चर आदि यह सब घास खानेवाले हैं और पक्षी आदि आकाशचर यह फल मांस आहार करनेवाले हैं और सुख थोड़ा दुःख बहुत है और मनुष्यशरीरमें सुख अधिक दुःख थोड़ा ॥ ४३ ॥

नान्नदानं कृतं येन गर्भमृत्यू पुनः पुनः ॥

दुग्धान्नवस्त्रमिष्टादेर्दानमत्यन्तलाभदम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंने मनुष्यशरीर पाकर अन्न दान नहीं किया सो पुरुष मनुष्य गर्भमें आइके गर्भमें पात होजाते हैं बारबार गर्भयोनिमें जन्मेगा और मरेगा अन्नखानेयोग्य नहीं होवेगा किंतु अन्नदान नहीं कइया इसवास्ते पशु पक्षी मृग गौ बैल घासखानेवाली योनिमें प्राप्त होते हैं । अन्न वस्त्र दूध खटाई और मिठाई ये अन्य योनिमें बड़े दुर्लभ हैं इस वास्ते अन्नदानसे मनुष्य तन मिलते हैं क्यों करके कि, अन्न मनुष्यशरीरमें भोगता है और जन्ममें

नहीं और जन्ममें अन्नदान नहीं होसकता है अन्य-
 योनिमें केवल जीवहिंसा करता है और पेट भरना-
 दिका ही ज्ञान रहता है और ज्ञान नहीं होता । देखो
 प्रत्यक्ष देखनेमें आता है जिसने हाथीदान कन्या है
 सो हाथीके ऊपर चढ़ रहा है और जिनने घोड़ादान करा है
 सो घोड़ाके ऊपर चढ़े हैं और जिन्होंने हीरा मोती
 मूंगा पन्ना सुवर्ण चांदी पीतांबर आदि दान करे हैं सो
 मनुष्य शरीरमें भोग रहे हैं और जिन्होंने स्त्रीदान किया है
 और पृथ्वीदान किया है सो पुरुष राज्य भोग रहे हैं और
 अतिरूपवती स्त्री पाते हैं और जिन्होंने अन्नदान दुग्धदान
 करे हैं और गौदान करे हैं सो संपूर्ण भोग भोग रहे हैं ॥
 और जिन्होंने कुछ भी दान नहीं किया है वे
 पुरुष खाने बिना और कपड़ा बिना त्रास भोगरहे हैं अन्न
 नहीं धन नहीं स्त्री नहीं दुग्ध गौ बैल मकान कुछ भी
 नहीं है । दूसरेका धन स्त्री देखके रोते हैं कि, हे प्रभु !
 यह सुख भरेकूं नहीं है तब कहांसे मिले जब दान नहीं
 कन्या । इस वास्ते मनुष्यशरीर पाकर मत भूलो पीछे
 पछतावोंगे ऐसा तन फिर मिलना बड़ा कठिन है इसवास्ते
 शुभकर्म करो पापसे डरो पाप करना यह दुःखकी खानि है
 और शुभकर्म यह सुखकी खानि है । प्रत्यक्ष देखो जो चोरी
 करे और ज़ारी करे मार करे ठगी करे झूठ बोले खोटा
 वचन बोले चुगुली निंदा करे उस पुरुषको राजदरबारमें
 पकड़ाकर राजा दंड देते हैं और कैदमें डालकर बड़े दुःख
 भोगाते हैं और फांसी डालनेसे अतिदुःख पाता है । सो
 सब लोग देखते भी हैं तो भी विचार नहीं करते हैं कि कुक-
 र्मका फल यही देखनेमें आता है । परलोकका दुःख तो
 ज्ञानी पुरुष देखता है विद्याकरिके देखते हैं और यहाँके

पापका फल अपने आंखसे देख रहा है फलानेने एक थप्पड़ मारे हैं सो बावन रुपैया जुर्माना पड़ा है और एकने कहा कि फोथ करानाथा पान्तु फोथ कन्या नहीं है कहनेमात्रसे उसकूं बावन रुपैया जुर्माना पड़े हैं । यह आंख देखनेकी बात है देखो खोटावचन कहनेका फल यह है जो परस्त्रीसे एक क्षणमात्र कुकर्म करे तो सौ रुपैया जुर्माना और चार बेत मरवाकर अपने घर आते हैं देखो सुख क्या पाया और दुःख कितना भोगना पड़ा है सो मूर्ख कहते हैं कि परलोकसे कौन आया है और किसने देखा है किसने पापका दंडभोग देखा है ऐसा मूर्खजन कहते हैं और शास्त्रका विश्वास नहीं रखते हैं जब सूर्य चंद्रमामें ग्रहण लगते हैं तब सो कहनेवाला पंडित आकाशमें तो नहीं गया पान्तु शास्त्रमें देखके कहा है कि फलाने घड़ी फलाने लग्नमें ग्रहण लगेगा सो प्रत्यक्ष देखनेमें आता है परंतु जो पूर्वजन्मका अत्यंत पापात्मा है उसकूं शास्त्रका विश्वास नहीं होता है और जो पूर्व जन्मका पुण्यात्मा है उसकूं जल्दी शास्त्रका विश्वास होता है । सो पुनः चित्त सत्संग और सत शास्त्रमें लगाते हैं क्यों करके कि पूर्वजन्ममें करे हुये सुकर्मके प्रतापसे वैकुण्ठका सुख भोगता है और जिसको पूर्वजन्मके पापकर्मके वेगसे रौरवनरकादिका दुःख भोगना है इसवास्ते पापइस जन्ममें भी करेगा पान्तु यहां इस जन्ममें सत्संग होजावे तो पूर्वजन्मके पाप निवृत्त होजावै हैं॥

तहाँ स्मृति ॥

(सू०) यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतै-
द्रियाः ॥ ज्योतिः पश्यन्ति शुभ्रानास्तस्मै
योगात्मने नमः ॥ ४५ ॥

अर्थ-पुण्यात्माकूं साधन प्राप्त होता है तब संतजनोंके संग करनेसे प्राणायामकी युक्ति बताकर सो पुण्यात्मा तब इन्द्रियकूं जीतसक्ता है । निद्राते रहित तथा प्राणायाम करिके जीते हैं श्वास जिन्होंने तथा यथा लाभ विषे संतुष्ट तथा जीते हैं चक्षुरादिक इन्द्रिय जिन्होंने ऐसे पुरुष ध्यानयोगकूं करते हुए जिस परमात्मज्योतिकूं साक्षात्कार करे हैं । तिस योगरूप परमात्माके ताई हमारा नमस्कार है इति ॥ ४५ ॥

(श्रुतिः) तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत

ब्राह्मणः ॥ ४६ ॥

अर्थ-आत्माके अपरोक्षज्ञानते अंतर ता ध्यानका विधान करते नहीं । किंतु वेदांतके श्रवणमात्रजन्य ब्रह्मके परोक्ष ज्ञानके अनन्तरही ता ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिके वास्ते निदिध्यासनका विधान करे हैं ॥ ४६ ॥

तथा भगवद्गीतावाक्य ।

(मू०) एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।

ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ॥ ४७ ॥

अर्थ-हे अर्जुन ! इस ब्रह्मात्म तत्त्वकूं अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार साक्षात्कार करिके वह पुरुष बुद्धिमान् होवै है तथा कृतकृत्य होवै है और ज्ञानवान् पुरुष परमेश्वरका आत्मा (रूपही) है इसमें संशय नहीं है ॥ ४७ ॥

॥ मातोवाच ॥ को मोक्षभागी नरकगामी को

वास्ति योगयुक् । योगस्य विमुखः कोऽस्ति

फलं त्वं तस्य वर्णय ॥ ४८ ॥

अर्थ-माता कहती भई कि हे बेटा ! मोक्ष किसका होता है और नरक को कौन कर्षा करिके जाते हैं और योगमें

कैसे युक्त होता है और योगसे विमुखका क्या लक्षण होता है सौ कहिये ॥ ४८ ॥

प्रकाशदेव उवाच ॥ सत्सङ्गे निरतो यो वै गुरु-
देवेषु भक्तिमान् । विषयेषु विरक्तः स्याच्छास्त्रे
विश्वासवान्भवेत् ॥ संसारासारतां पश्येत्सन्तु-
ष्टो येनकेनचित् ॥ ४९ ॥ स्यान्नारकी कामक-
लाप्रसिद्धो लुब्धोतिरोषः पितृभक्तिहीनः । द्वेष्टा
सतां दुर्जनपक्षपाती तीर्थादिनिन्दाकरणे पटुश्च ॥ ५० ॥

अर्थ—हे मातेश्वर ! मोक्षभागी पुरुषका यह लक्षण है कि,
सत्संग कहिये कि ज्ञानी और महात्मासज्जनोंकी संगति करे
और देवतोंकी पूजा पाठ करता रहे और गुरुमें अतिप्रीति
श्रद्धा भक्ति और गुरुके मुखके वचनोंमें विश्वास रखे और
विषयसे उपरत रहे और संसारसे वैराग्य कहिये कि
सर्व भोगोंकूँ विरस जानकरके त्याग देवे जो कुछ मिल-
जावे उसमें सन्तुष्ट रहे ॥ ४९ ॥ अरु नरक जानेवालेका
लक्षण यह है कि उस पुरुषकूँ कामदेवका बड़ा जोर रहता
है रातदिन छीमें आसक्त रहता है और महा क्रोधी होना
और बहुत लोभ होना और माता पिताकी सेवा न करना
और माता पिता गुरुसे विमुख रहना और संतजन ज्ञानी
तथा तीर्थोंकी निन्दा करनी । यह नारकीके लक्षण हैं ॥ ५० ॥

तथा भगवद्गीता ।

(मू०) त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ॥

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं
त्यजेत् ॥ ५१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! पाछे जो आसुरी कहे तिन विषे जो सफलदोषनके मूल हैं ते सर्वथा वर्जनीय कहे हैं । काम १ क्रोध २ लोभ ३ यह तीनों तीन भांतिके नरकके द्वार हैं यह तीनों आत्माके नाश करनेहार हैं यह नीच योनिको प्राप्त करे हैं ऐसे हैं ताते इन तीनोंकूं तज दीजिये ॥ ५१ ॥

जो अपना कल्याण चाहे सो यह तीनोंकूं तजके संत-महात्मोंकी संगत करे और शास्त्र देखे सद्वस्तुको शोधन करे । जिसकरके जन्म मरणसे छूट जावे मनुष्यशरीरमें सुखस्थानकूं प्राप्त होवेगा नहीं तो पीछे पछनावेगा ।

तथा एक इतिहास कहते हैं । भविष्यत् विचार है ।

इस संसाररूपी महादुःख सागरमें एक छोटासा टापू था जिसका नाम हर्षटापू था वहाँकी रीति यह थी कि चार चार वर्षके पीछे एक नया राजा हुआ करता था और जो कोई मनुष्य उसके निवासियोंको प्रातःकाल पहिलेही पहिले मिलजाता था उसीको वह राजतिलक देकर अपना राजा बनालेते थे और चार वर्षलों वह बेखटके राज्य करता और आनन्दसे रहता था और सारी प्रजा प्रधान मंत्रीसे लेकर एक नीचपदके चाकरलों सब उसकी आज्ञा पालन करते थे । ऐसे कई एक युग बीतगये । राजगद्दी प्राप्त करनेके लिये जाति पांति वा ऊंच नीचका कोई विचार न था । केवल यही एक विचार था कि जो पहिलेही पहिले मिल जावे वही राजगद्दीपर बैठाया जाय चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय वा डोम भाट वा तुर्क विहना और कूजडाही क्यों न होवै अब सुनिये लक्ष्मीपति नामका एक बडा महाजन था जो गोविंदरायकी सरायमें रहता था उसके बहुत नौकर चाकर दासदासी थे । इनमेंसे एक दास था जिसका नाम दुःखी था वह अपने स्वामीकी सेवा

तनूनसे करता था । उसका स्वामी उससे अति प्रसन्न था । उसने दुःखीको बहुतसा धन देकर स्वतंत्र कर दिया और कहा कि अब तुम इस धनसे व्योहार करके अपना जीवन विताओ दुःखीने कई एक नाव मोल लेकर और उनको अपने देशके नाना प्रकारके पदार्थोंसे भरकर यात्रा करी चलते २ उसकी नावें समुद्रमें महाभयंकर वायु चलनेके कारण चट्टानोंसे टकरा कर नष्ट होगई तब दुःखी विचारा बड़ी विपत्तिमें पड़ गया । एक लकड़ीकी पटरीपर बहते बहते उसी हर्षटापूके किनारे जा लगा धीरेसे समुद्रके किनारेकी घासके सहारे जलसे निकलकर भूमिपर आ-खड़ा हुआ । प्रातःकाल लोग छूटे कि किसी मनुष्यको ले आवें और उसको अपना राजा बनावें देवयोगसे दुःखी दृष्टि पड़ा उसको लेजाकर स्नान कराकरके अपना राजा बनाया । अब दुःखी आनन्दसे बेखटके राज्य करने लगा उसके प्रधान मंत्रीका नाम सुबुद्धि था । एक दिन राज्यप्रबन्धके विषयमें परामर्श करते समय सुबुद्धिने अपने महाराजा दुःखीसे कहा कि हे महाराज ! आपको भविष्य विचार करना उचित है क्यों कि हमारे देशकी यह रीति है कि राजा केवल चार वर्षतक राजगद्दीपर रहता है फिर दूसरा राजा होता है इस चार वर्षके अन्तरमें आपको उचित है कि अपने भविष्यके लिये किसी उजड़ेहुए स्थानको बसावें और अपने लिये एक नूतन सिद्ध करलें कि जब आप इस गद्दीसे उतारे जायँ और आपको वही जीर्ण वस्त्र पहिनाये जावेंगे जो आगे पहिरकर आये थे तो आप दुःख और दरिद्रताके महाकष्टसे छुटकारा पा सकेंगे । यहांसे थोड़ी दूरपर एक बड़ा ऊजड़ स्थान है जहां कोई नहीं रहता है । भूमि बहुत अच्छी है यदि आप

उसको वणिज व्यापारी महाजन और किसानोंसे बसा दें और वहाँ अपने रहनेके लिये सुन्दर राजभवन बना लें तो आपके हेतु अच्छा होगा । राजाने मंत्रीसे कहा कि जो लोग मेरे आगे यहां राजा होगये हैं उन्होंने कोई नया नगर बसाया था कि नहीं । मंत्रीने कहा हे महाराज ! मैंने परामर्श दिया था पर किसीने इसकी चिन्ता न करी । मैंने आपको भी आगेसे चिन्ता दिया कि आप अपनी चिन्ता करें और दुःखसे बचें दुःखी उत्पन्न तो दासही कुलमें हुआ था इसमें कुछ सन्देह नहीं है परन्तु बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष था जो सर्वदा भविष्यके विषयमें चिन्ता करता था उसने यह विचारा कि आनेहारे समयसे बेखटके रहना अति उत्तम है इसी विचारसे उसने उसी स्थानको बसाना आरंभ किया । दुःखीने उस उजाड़ स्थानमें अपने लिये धन द्रव्य एकत्र किया और राजमहल बनवा दिया और चौकी पहरेवाले रख दिये जब राजसमय व्यतीत हुआ तब उस देशके लोगोंने दुःखीको राजगद्दीपरसे उतार दिया और वह पुरुष अपने बसाये हुए नगरमें जा रहा जिसकी वह प्रतिदिन बाट जोहता था । इस वर्तमान राजपाटकी उसकी कुछ चिन्ता न थी क्यों कि नाशमान् राज्यको छोड़ना उसके निकट कुछ कठिन न था अब उसको अक्षय राज्य और आनन्द प्राप्त करनेकी संपूर्ण और दृढ आशा थी सो वह वहाँ पहुँचकर आनन्दपूर्वक राजपाट करने लगा क्योंकि उसकी बसाई हुई प्रजा ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान शैव सैन्ध्यद मुगल पठान सबके सब उसकी बाट देखते थे कारण यह था कि वह बड़ा बुद्धिमान् योद्धा पराक्रमी धर्मी और न्यायी राजा था इस नये नगरमें जाकर जब वह राज्य करने लगा तो उसका नाम वहां दुःखी न रहा

परन्तु श्रीमहाराजाधिराज आनन्दप्रजापालसिंह नाम पडा और अटल अक्षय राज्यको प्राप्त किया ।

हे प्रियपाठको ! अब इस कहानीका साराश सुनो इस संसारमें हम तुम सब पाप और मृत्युके बन्धनसे जकड़े हुए हैं । धन द्रव्य स्त्री बालक खेती वारी और वणिज व्यवहारही-की चिंतामें रातदिन लगे रहते हैं हमारे सृजनहारने ज्ञान बुद्धि जो हमको दी है कि अपने स्वामीको पहिचानें और उसकी सेवा करें सो सबलोग भूले बैठे हैं और उसकी सेवा करें सो उसकी सेवा छोड़ नानाप्रकारके व्यवहारमें दिनकूँ खोरहे हैं परलोककी चिंता नहीं करते हैं यह संसार थोड़े दिनमें अपनी सारी शोभा समेत जाता रहेगा और प्रत्येक मनुष्यको यह चारदिनका जीवन छोड़देना पड़ेगा उस समय कोई काम न आवैगा यदि तुम शीघ्र अभीसे अपने भविष्यकी चिंता करलेवो और उस पापहर्ता सुखदाताको पहिचान लेवो और इस संसारमें आकर सब पापोंकी शान्ति करो तब सुख होगा । महाजनरूपी ब्रह्माजी हैं जिन्होंने मनुष्यको धनरूपी बुद्धि दी है कि इस कर्म करनेसे सुखस्थानकूँ पहुँचते हैं और इस कर्म करनेसे नरक प्राप्त होता है दुःखीरूपी पूर्वजन्मकी भक्ति करि कोई उसके कर्ममें धनरूपी राज लाद दिया है और नौकारूपी तन पाया समुद्ररूपा माताके गर्भमें जन्म पाकर कर्मरूपी घासका आसरा लेकर मृत्युलोकमें जन्म पाया है और पूर्व जन्मके पुण्यसे राजशरमें जन्म पाया है । और चारवर्ष राज करनारूपी मृत्यु लोकमें थोड़ी आयु है और सुबुद्धिमंत्रीरूपी ज्ञान गुरु जो जनाते हैं कि हे राजन् ! पूर्व योनिमें तुमने तप किया है इसवास्ते तुमकूँ राज्य मिला है परन्तु अब थोड़े दिनके वास्ते मत भूलो एकदिन यह सुख न रहकर मरना है ।

भविष्यरूपी जहाँ मरके जाना परलोकके वास्ते आधे धन उजडरूपी टापू संतजन ब्राह्मण भूका प्यासा अभ्यागत गौकी सेवा इसमें देकर आगेके वास्ते जमा करना है । तब मरके परलोकमें भोगेगा । और जो भविष्यकी खबर नहीं रखता है सो नंगा आय हर्षटापूरूपी मृत्युलोकमें आइके फिर नंगा जावेगा तब पापकर्मोंका फल यमराज दंड देकर बड़े क्लेशकूं प्राप्त करावेगे तब पीछे पछितानेसे क्या अर्थ निकलेगा ॥

तथा मनुस्मृति ।

(मू०) अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ५२ ॥

अर्थ—जीव हिंसा न करना सत्यभाषण करना दूसरेका धन अन्यायसे न लेना पवित्र रहना इन्द्रियोंका नियम करना यह धर्म संक्षेपसे चारों वर्णोंके वास्ते मनुजी महाराजने कहा है ॥ ५२ ॥

चौपाई ।

यह धर्म सुकर्म करे जो कोई । उसही नरको परमपद होई ॥

दोहा ।

जन्म जन्म भर्मत फिरे, मिट्यो न यमको त्रास । हे नर पाप हि छोडकर, करो (हरि) भजनकी आस ॥ तब मिटै यमकी त्रास ॥

जगरचना सब झूठि रचि, कौन मिलै भलसार ।

भक्ति करो तो भव तरो, यही वेदका सार ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यश्रीश्रीधरानन्दतीर्थ-

स्वामिपूज्यपादशिष्यश्री १०८ विश्वेश्वरानन्दतीर्थ-

स्वामिनोत्तरखण्डे विरचिते प्राकृतोपनिष-

न्नारायणोपनिषदि दशमोऽध्यायः ॥१०॥

हे प्रभुजी कौन देव भजके सुक्ति प्राप्त होई । जो

जन्म फिर कदापि नहिं होई ॥ जो नित्य देव कहा

है बताओ सोई ॥ अज अद्वैत एक निरंजन देवा ।

जाके सुमिरन करे मिटै जन्म मृत्यु भव भेवा ॥

अन्तर जोति बाहर भी जोति जो सब इंद्रियोंको

प्रकाश कराई ॥ ताको मन लगावै जो कोई ॥

सो पुरुष नारायण स्वरूप होई ॥

हे आत्मा ज्योति सुमरौ मैं तोहीं ॥ अन्तःकरण

बलबुद्धि दे मोहीं ॥ निमिष निरख विचारे जो

कोई ॥ ताको जन्म सुफल सब होई ॥

या वेदमें कही होई जान शके जो कोई ॥ ताको

जन्म पुनरपि न होई । सोई सत्य कहौ मैं तोई ॥

हे आदि अविनासी । अन्तरप्रकासी । घट घट

प्रकासी । निशदिन एकरस सदा प्रकासी ॥

(तथा श्रुतिः) यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽ-
स्माल्लोकात्प्रैति स कृपणः ॥ १ ॥

अर्थ—हे गार्गी ! जो पुरुष इस अक्षर परमात्माकूँ न जानके
इसलोकते लोकांतर विषे गमन करै है । सो अज्ञानीपुरुष
कृपण जानना चाहिये ॥ १ ॥

तथा विष्णुपुराणमें पराशरमुनिने मैत्रेयके प्राति कहे हैं ।

(सू०) ज्योतीषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि

विष्णुर्गिरयो दिशश्च ॥ नद्यः समुद्राश्च स

एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य ॥ २ ॥

अर्थ—हे विप्रवर्य मैत्रेय! यावन्मात्र सूर्य चन्द्रमा ध्रुव शुक्रा-
दिक आकाशमण्डलमें ज्योतियां हैं सो सर्वही विष्णुरूप हैं
और यावन्मात्र भूर्भुवः स्वरादिक चतुर्दश भुवन हैं सो भी
सर्वही विष्णुरूप हैं तथा यावन्मात्र सुमेरु हिमालयादिक
पर्वत हैं सो भी सर्वही विष्णुरूप हैं और यावन्मात्र पूर्व पश्चि-
मादिक दिशा हैं सो भी सर्व विष्णुरूप हैं तथा यावन्मात्र
गंगा यमुनादिक नदियां हैं सो भी सर्व विष्णुरूप हैं तथा
यावन्मात्र क्षारोद क्षीरोदादिक समुद्र हैं सो भी सर्व विष्णु-
रूप हैं अर्थात् कहांपर्यन्त वर्णन करें (यदस्ति) कहिये इस
जगतमात्रमें जो वस्तु प्रत्यक्ष है और जो अप्रत्यक्ष है सो
सर्वही विष्णुरूप है इति ॥ २ ॥

तथा यह वार्ता नारायणोपनिषद्में भी कही है ॥

(श्रुतिः) नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ३ ॥

अर्थ—यह सर्व जगत् नारायणही है और जो भूत तथा
भाव्य कहिये जो भविष्यत वस्तु है सो भी सर्व नारायणही
ह इति ॥ यहां नारायण और निर्गुण ब्रह्मके विषे कोई भेद-
की शंका नहीं करनी चाहिये काहेते ब्रह्मही स्थूलमतिवाला

(१८८) नारायणोपनिषद् ।

भक्तोंके अनुग्रहके अर्थ नारायणकी व्यक्तिसे प्रतीत होवे है ॥३॥ यह वार्ता अथर्ववेदकी रामपूर्वतापोपनिषद्में कही है ॥

(श्रुतिः) चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्या-
शरीरिणः ॥ उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणोरूप-
कल्पना ॥ ४ ॥

अर्थ—सच्चिदानन्दमय अद्वितीय निष्कल और शरीरसे रहित जो परब्रह्म है तिसकी उपासकलोकोके अर्थही चतुर्भुज विष्णु आदिक व्यक्तिकी कल्पना अर्थात् निर्माण होवे है इति ॥४॥

यह वार्ता विष्णुपुराणमें भी कथन करी है ॥

(सू०) अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत्ततः
कारणकार्यजातम् । ईदृङ्मनो यस्य न
तस्य भूयो भवोद्भवा द्रंद्गदा भवन्ति ॥ ५ ॥

अर्थ—मैं हरिहूँ और यह चराचर सर्व जगतभी जनार्दन-
रूप है तिसके बिना दूसरा कोई कारणकार्यरूप पदार्थ सह-
इ नहीं है इस प्रकारसे जिसपुरुषके मनमें दृढनिश्चय होवे
है (तस्य) कहिये तिसको पुनः जन्ममरणके अभाव होनेसे
यश्चात् शीतोष्ण क्षुधापिपासादिक द्रंद्गजन्यबाधा कदाचित्
नहीं होवै है इति ॥ २३ ॥ अर्थात् जैसे नदीका जल समुद्रमें
जाकरके अपने नाम और रूपका परित्याग करिके समुद्रके
साथ एकीभावकूँ प्राप्त होजावै है तैसेही सो तत्त्वदर्शी पुरुष
अपने नामरूपका परित्याग करके वर्तमान शरीरके पात होनेसे
सच्चिदानन्दमय नारायणके साथ एकीभावकूँ प्राप्त होवै है ॥

श्रुति स्मृति पुराण सुनके मातृपितृ भये संसारसे
उदास ॥ धन्य धन्य बेटा मिटचो अब अज्ञान जूथ ॥
अब आज्ञाहै लेवो संन्यास ॥ मिटाओ यमको त्रास ॥
हरिभजनकी करो आस । तब मिटे यमको त्रास ॥

चौपाई ।

जय जय कमलानाथ जलेशायी ॥ कमलनयन
कमलासुखदायी ॥ नाम स्वरूप अनन्त तुम्हारे ॥
गावैं निशिदिन संत मुरारे ॥

दोहा ।

सब देवनके देव तुम, कोऊ लहै न भेव ।
तुमहीं जग करतार हौ, माखन प्रभु हरि देव ॥
तिनसों हरिजू प्रीति कर, अमृत वैन सुनाय ।
प्रेमरीति समुझायके, दीन्हीं लाज छुडाय ॥
तुव चरणनकी रेणुका, वह चाहत दिनरैन ।
जिनके दर्शन देखके, मुख पावत हैं नैन ॥

चौपाई ।

यद्यपि यह जानो मनमाहीं । तुमसों और बली
कोउ नाही ॥ तेहि कारण त्रिभुवनके नाथ । तुमहीं
शुद्ध करो मम साथ ॥ वाकी छबि वरणी नहिं
जाय । मेरो चित्त लगे यदुराय ॥ मन लाग्यो
त्यहि सूरत माहीं । इक क्षण कबहुं भूलत नाही ॥
जो प्रभु केवल ब्रह्म कहावै । केहि कारण इतनो
भ्रम पावै ॥ जगमें मनुष देह धारि आये । तेहि
कारण इतनो भ्रम पाये ॥

दोहा ।

माखन प्रभु भगवानको, कबहुं भ्रम कछु नाहिं ।

(१९०) नारायणोपनिषद् ।

यद्यपि यह लीला करी, जानि लेहु मन माहिं ॥
मैं हृदयसे भजौं भगवाना । भ्रमजालजगतमें नाना ॥

अथ हिमंतगीत अपसरागीत ।

फटिकूरेडिले रामजी वित्ये चौमासूला । आये ऋतु
शरद स्फटिकसिलाते रामजी लंका जाउला ॥ लंका
जाईकले रामजी सीता लिऔला ॥ सीता लिईकले
रामजी अजुद्या औला ॥ अजुद्या आईकले रामजी
बडाइ बजौला ॥ बडाई वज्यैकरामजी राज करू-
ला ॥ वसिष्ठ मुनिते रामजी आशिष लिऔला ॥

पर्वतीय भाषा शरदगीत ।

गैरीगदुनीले राडेघासीलो काटचोला । उंची डुमू-
कीले रामजी लाउ लगौला । सुणलि मायडेरामजी
कले उदेलेला । सुणलु वावाले रामजी वैदालुलालो
सुणलु भाई लो रामजी वैदालु आलोला ॥ शत
पडे सरापो रामजी वौजोलि छातिला जी पापणीन
ले रामजी वैदालु गोटेला ॥ १ ॥

अर्थ—(गैरीगदुनी) कहिये जो संसाररूपी गहिरी कुवाँ
है मेडुवे है और (उँची डुमीकि) नारायणके उँचा स्वरसे
भजन करो तब ईश्वर सुनेगा तब दो पारखद भेजेगा ज्ञान
और वैराग्य तब संसारसे उपराम होके एकान्तमें भजन
करेगा तब मुक्त होवैगा ।

हेमन्तऋतु गीत पर्वतीय भाषा ।

घूगत्या हरीलवा सीया गाड ॥ इडि देवारीको

लगायो मैतरः ॥ यकलगी बोया की खुदूडि ॥ येक
लग वैन्गोंकी डर ॥

अर्थ—(घूगत्या) कहिये यह शरीर, (गाड) कहिये यह भवसागर, (हडि) कहिये यह नौकारूपी मनुष्य-शरीर, (यकलगी बोया) कहिये ईश्वर, (खुदूडि) कहिये जिज्ञासु पुरुषको इच्छा होती है कि अपने नित्य स्वरूपका निश्चय करे जिस करके जन्म मृत्युसे रहित होजावे परन्तु (वैन्गों) कहिये काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर यह शत्रु हैं यह (बोय) रूपी ईश्वरको प्राप्त नहीं होने देते हैं । जब यह शत्रुओंको जीतलेगा जो शूर वीर पुरुष तब (बोया) रूपी आत्माको प्राप्त होवेगा ॥ २ ॥

पर्वतीय भाषा अपसरा गीत ।

पार फिन्निवामिर्गुलि वार लगी खासी ॥ पाप
पुण्य जान्यो नाही तब जांदा जमकी फांसी ॥
चमाला छूल्यावै जमाण मजलौ वजलि वंशूली
पापपुण्य जाण्यो नाथी ॥ तब जांदा यमकी शूली ॥

अर्थ—(फिन्नि) कहिये पुण्य (खासी) कहिये पाप यह दोनों मनुष्यके उमड़ रहे हैं जब पाप पुण्यको नहीं जानता है तब यमकी फांसीमें पडकर बड़ा कष्ट पाता है । पाप करके केवल दुःखको प्राप्त होता है सुखको नहीं ।

अथ स्वामी जुमैलो ।

पर्वतीय भाषा गोपणिगीत ।

भास मेरा कपुवैरामैलो । मैतकी बाट वैरामैलो ॥
वसंत ऋतु वैरामैलो । कपुभाशदू वैरामैलो ॥
कपुभाशदू वैरामैलो । फूलफूलदा वैरामैलो ॥
वसंत ऋतु वैरामैलो । डालिमौलदि वैरामैलो ॥

वसंत ऋतु वैरामैलो । घाशीलोमौलो वैरामैलो ॥
 खूदूडिलगी वैरामैलो । मैतकी बाट वैरामैलो ॥
 कपुभाशलो वैरामैलो । वभाशमेराकपु वैरामैलो ॥
 भाशण्याभाश वैरामैलो ॥ १ ॥ वसंत ऋतु वैरामैलो ।
 वणकालोक वैरामैलो ॥ घरूंडावडदा वैरामैलो ।
 साशरकी बेटी वैरामैलो ॥ मैतवैदौदा वैरामैलो ।
 गाई बाछरी वैरामैलो ॥ पाणिगाडदी वैरामैलो ॥ २ ॥
 द्वापर युग वैरामैलो । कृष्ण अवतार वैरामैलो ॥
 कन्हयालाल वैरामैलो । गोपणिसंग नाच्यो वैरा-
 मैलो ॥ कातिकपुन्या वैरामैलो । रासलीला करि
 वैरामैलो । चौदह हजार वैरामैलो ॥ गोपणिथई
 वैरामैलो । पांच हजार वैरामैलो ॥ ग्वाल वाल
 थया वैरामैलो ॥ अडुलिराती वैरामैलो । वंशूलि
 वाजी वैरामैलो ॥ चौदह लोक वैरामैलो । मोहित
 होया वैरामैलो ॥ छै महीनाकी रात वैरामैलो ।
 क्षणभरबीती वैरामैलो ॥ निरगुण रूप वैरामैलो ।
 सगुण धान्यो वैरामैलो ॥ ३ ॥ दुष्टजन मान्या वैरा-
 मैलो । भक्त तारन्या वैरामैलो ॥ मोर मुकुट वैरा-
 मैलो । कृष्णसेवित वैरामैलो ॥ पीताम्बर पहिरे वैरा-
 मैलो ॥ राधिकासंग नाच्यो वैरामैलो । कृष्ण मुकुंद
 वैरामैलो ॥ मथुराजन्म वैरामैलो । गोकुलखेल वैरा-
 मैलो । देवकीगर्भ वैरामैलो ॥ जनमपायो वैरामैलो ।
 यशोदा अँगना वैरामैलो ॥ बाललीला किया

वैरामैलो ॥ पृतना मारी वैरामैलो ॥
 भगवततारी वैरामैलो । बकासुर मान्यो वैरामैलो ॥
 कुब्जातारी वैरामैलो । भक्तहितकारी वैरामैलो ।
 कृष्णमुरारी वैरामैलो ॥४॥ भाशमेराकपु वैरामैलो ।
 वसंत ऋतु वैरामैलो ॥ बुरांसफूल्या वैरामैलो ।
 वसंत ऋतु वैरामैलो ॥ आरु फूलदा वैरामैलो ॥
 आरुफूलद वैरामैलो । खूदूङ्गिलग वैरामैलो ।
 वसंत ऋतु वैरामैलो ॥ नचीवानांच वैरामैलो ।
 गीन्यालपूल्या वैरामैलो ॥ संसारी लोक वैरामै-
 लो ॥ मायाजालभूल्या वैरामैलो ॥ दोदिनका
 स्वप्ना वैरामैलो । एकदिन मरना वैरामैलो ॥
 पूर्वजन्मचूके वैरामैलो । येखमरचाभुख वैरामैलो ॥
 हरिका नाम वैरामैलो । सुखकी खाण वैरामैलो ॥
 संसारी माया वैरामैलो । दुःखकी खाण वैरामैलो ॥
 हरिकी भक्ति वैरामैलो । अखै सुख वैरामैलो ॥
 मनुषी तन वैरामैलो । हरिकी भक्ति वैरामैलो ॥
 पशु व्याघ्र वैरामैलो । केवल पाप वैरामैलो ॥
 तस संग विना वैरामैलो । ज्ञान निवोदो वैरामैलो ॥
 संतोंकी संग वैरामैलो ॥ ज्ञान प्रवेश वैरामैलो ॥
 मूर्खोंकी संग वैरामैलो । नरक प्रवेश वैरामैलो ॥
 स्त्रीसंग वैरामैलो । कुम्भी नरक वैरामैलो ॥
 विषयभोग वैरामैलो । जन्मका हेतु वैरामैलो ॥

मनभयनाश वैरामैलो । वासनाक्षय वैरामैलो ॥

जीवन्मुक्ति वैरामैलो । तबओदो सुख वैरामैलो ॥

अर्थ—(वै) कहिये वैकुण्ठका पति जो भगवान् अंत-
र्यामी जो घटघट व्यापक है, (रा) कहिये जो सबके
हृदयमें प्रवेश कर रहे हैं (मै) कहिये मैं वासुदेव चौदा
ब्रह्माण्डोंमें रम रहा हूँ ब्रह्मा आदि चौटीर्यंत सर्व प्राणि-
योंके हृदयकमलमें मैं वासुदेव रम रहा हूँ । मेरे बिना कोई
वस्तु नहीं है, सर्व वस्तुओंका प्रकाश करनेवाला मैं वासु-
देव हूँ । जड़ चेतनोंका चलना फिरना खाना पीना बोलना
सुनना हर्ष विषाद स्पर्शका अनुभव करना यह सर्व मेरी
सत्ता करके होता है । जब मैं जीवरूप इस शरीरसे निकल
जाता हूँ तब पत्थरकी नाई सब निर्व्यापार होजाता है
कुछ भी नहीं होता है । (लो) कहिये हे लोको विचारो ॥

जूकदापाप वैरामैलो । सो जांदा नरक वैरामैलो ॥

जूकदा पुण्य वैरामैलो । सो जांदा स्वर्ग वैरामैलो ॥

चैतन्य चोला वैरामैलो । भवसागरतनो वैरामैलो ॥

मनुष्यतन वैरामैलो । कठिन मिल्दा वैरामैलो ॥

सुखका स्थान वैरामैलो । मनुष्यतन वैरामैलो ॥

और शरीर वैरामैलो । घाशीलो खादा वैरामैलो ॥

मानुष्य तन वैरामैलो । भातिलो खांदा वैरामैलो ॥

जोकदो सतसंग वैरामैलो । सो जादो वैकुण्ठ वैरा-

मैलो ॥ जो कर्दा कुसंग वैरामैलो ॥ सो जांदा

नरक वैरामैलो ॥ गुरुविना ज्ञान वैरामैलो ॥ क-

दापि निओदो वैरामैलो ॥ सोचण्या सोच वैरा-

मैलो । बूजण्या बूज वैरामैलो ॥ एकदिन अवश्य

मरणा वैरामैलो ॥ पापकी ओर वैरामैलो । पग न
 धन्या वैरामैलो ॥ धर्मकी ओर वैरामैलो ॥ हाथ
 उठाया वैरामैलो ॥ हाथकी करनी वैरामैलो ॥
 जन्मजन्म भोगदा वैरामैलो ॥ सो छन पुत्र वैरा-
 मैलो ॥ जू होवे हरिभक्त वैरामैलो ॥ शतकोटि
 पितर वैरामलो ॥ वैकुण्ठ होदा वैरामैलो । जू कदा
 पाप वैरामैलो ॥ शतकोटि पितर वैरामैलो । नरक-
 जांदा वैरामैलो ॥ सो छन बेटी वैरामैलो । जो
 होंदि पतिव्रता वैरामैलो ॥ सो छन पुत्र वैरामैलो ।
 जो होंदा पंडित वैरामैलो ॥ धनधान्य माता वैरा-
 मैलो ॥ जिसका पुत्र पंडित वैरामैलो ॥ धन्यधन्य
 माता वैरामैलो । जिसकी बेटी वैरामैलो ॥ पति-
 व्रता होंदी वैरामैलो ॥ पतिव्रता बेटी वैरामैलो ॥
 तीन कुल तारदी वैरामैलो ॥ पिताका कुल वैरा-
 मैलो ॥ माताका कुल वैरामैलो ॥ साशरीका कुल
 वैरामैलो ॥ ऐसा जन्म होना वैरामैलो ॥ अहो
 भाग्य समझना वैरामैलो ॥ जारपुत्री होना वैरा-
 मैलो । अभागी माता समझो वैरामैलो ॥ अपंडित
 पुत्र वैरामैलो । सो पिता अभागी वैरामैलो ॥
 पतिकी सेवा वैरामैलो । वैकुण्ठमेवा वैरामैलो ॥
 मातपिता सेवा वैरामैलो । सो वैकुण्ठमेवा वैरामैलो ॥
 इति झुमैलो ।

कहाँ प्रभू वाली मारचो कहाँ मारचो रावणा । कहाँ
 प्रभु राश रास्यो कहाँ झूले झूलना ॥ धन्यवाकी भाग

जाके साधु आये पाहुना ॥ पम्पापुरमें वालीमारे लं-
 कापति रावना । वृन्दावनमें रामरासी गोकुल झुलेझु-
 लना ॥ धन्य वाकी भाग जाके साधु आये पाहुना ॥ २ ॥
 माल लूटि शपेदी लूटी लूटे माल खजाना, जिसकी
 माया उसीने लूटी रोवनवाला झूठा । तुम तो झूठे
 रोवता रामजी झूठा रंग बताया ॥ गुलाबी रंग बता-
 या रामजी गुलाबी रंग बताया ॥ कंकरी चुनचुन
 महल बनाया मूर्ख कहै घर मेरा । ना घर तेरा ना घर
 मेरा चिड़िया रयन बसेरा । रामजी चिड़िया रयन
 बसेरा ॥ माता कहै यह पुत्र हमारा बहिन कहै भाई
 मेरा, त्रिया कहै यह पुरुष हमारा झूठा यह संसारा ।
 रामजी झूठा यह संसारा ॥ वामन होके लंबीलाज-
 पता ज्युणका खडकेसानाही, मरनेको कोई चाहता
 नाहीं ॥ तुम तो झूठा रंग बताया रामजी चार पांचकी
 वर्ति बटले चढे काठकी घोड़ी, गंगा तीरथ फूँकी
 डारी जैसे ब्रजमें होली । रामजी तुम तो झूठा रंग
 बताया रामजी ॥ गुलाबी रंग बताया ॥ माता रोवै
 जबलगजीवै बहिन रोवै छै मासा, पिता रोवै लक
 झटक त्रिया रोवै आधघडी, फिर ढूँढे घरवासा
 रामजी ॥ रामकी आशा कोई न करता ॥ झूठी
 मायामें डुबता लोभमें खपखपको मरता । रामजी ॥
 धनदारा घर कोई नहिं तेरा ॥ राम भजले पियारा ॥
 तू तो सबसे न्यारा ॥ रामजी ॥ एकला आया
 एकला जाना ॥ हे नर तू भज भगवाना ॥ आवे

लागली औवड़ घाटि पीछे छूटलि घरमंदिर
 द्वारा ॥ हरिके नाम एक संकट कटनेहारा ॥ राम-
 जी० ॥ झूठी मायामें फँदफँद मरता ॥ आगे यमकी
 फांसी पड़ता ॥ रामजी० ॥ दिनभर काम करले ॥
 रामजी० ॥ एक घड़ी राम भजले ॥ रामजी० ॥
 ऐसा तन फिर न मिले ॥ रामजी० ॥ फिर न मिले
 संग साथी चलगये तेरा ॥ तू भी जानेहारा ॥
 रामजी० ॥ तू भी जानेहारा ॥ तू राम भजले पियारा
 ॥ रामजी० ॥ जो तेरा आगे रक्षा करने हारा ॥
 रामजी० ॥ रामके नाम सकलका जीवणा ॥ राम विना
 बारबार जन्मना मरणा ॥ रामजी० ॥ ऐसा तन
 फिर न पाँया ॥ रामजी० ॥ रामभजन विना कुत्ता
 बिछी योनिमें जाणा ॥ रामजी० ॥ सुख योनि
 छोडके दुःखयोनिमें मत जाणा ॥ जीव झणा यह
 अकल रखणा ॥ रामजी० ॥ इति ॥
 श्रीस्वामीविश्वेश्वरानन्द कहे कि हम जाणा परम
 धामकों ॥ तुम भजणा राम ॥ तब पावै परम
 धाम ॥ यह हम कहैं तुमकों ॥
 स्वामीकहे ॥ जो मेरो वचन पर न होवे विश्वास ॥
 तो श्रीकृष्ण अर्जुनसँ कहे खाश ॥ १ ॥

दोहा ।

सुख मुरली कर लकुटवर, यदुपति नन्दकुमार ।
 अर्जुनगीता महतफल, वर्णत आशु सुविचार ॥
 गुरुगणपतिपद वंदिकर, घर घरमें विश्वास ।

गीताज्ञान नहाय कछु, हृदय करहु मम वास ॥
 मुक्ति पदारथ संत हित, यह गीताकर प्रेम ।
 हरियश अगम अपार है, कहौ मैं चित धरि नेम ॥

॥ अर्जुनगीता ॥

चौपाई ।

अब सुन अर्जुन कहौ विचारी । नाम भजनके सब
 अधिकारी ॥ राम नाम जो सुमिरन करई । भव-
 सागर सो क्षणमें तरई ॥ मेरे नाम भजै चित
 लाई । धर्म अर्थ विद्या फलपाई ॥ जो गृहवास
 अग्नि सुख पावै । प्राण अन्त वैकुण्ठ सिधावै ॥
 तिहिते अर्जुन सुन चितलाई । नाम भजनते सब-
 सुख पाई ॥ योग महादुख कुन्तिकुमारा । तोसों
 वचन कहौ निरुआरा ॥ योगसाध जो प्राणी
 धावै । तबहीं अमर परमपद पावै ॥ भङ्ग होय
 तो पार न पावै । जैसे मारग अन्ध भुलावै ॥
 नाम कि महिमा कहत न आवै । क्षण इक भजे
 अमरपद पावै ॥ अर्जुन सांच सुनो हम पाहीं ।
 नाम भजन समान जगनाहीं ॥ नाम भजन अरु
 सुमिरन करई । भवसागरसे क्षणमें तरई ॥ मेरो
 नाम भजै चितलाई । और करे तो सहा न जाई ॥
 तिहिते अर्जुन सुन चितलाई । राम नामते सब
 सुख पाई ॥ राम नाम जग अहै अधारा । नाम
 लेत भवसागर पारा ॥ भक्तहमार प्राणसम
 अङ्गा । निशिदिन रहै भक्तके सङ्गा ॥ सदा फिरो

भक्तनके साथ । शंख चक्र गदा लिये हाथा ॥
गायसङ्ग बाछा जस धाई । क्षीर कि आश क्षणक
ना जाई ॥ सुन अर्जुन समझावों तोहीं । मोर नाम
मोहन अस मोहीं ॥ नाम ब्रह्म चित जाने कोई ।
आवागमन न ताकर होई ॥

दोहा ।

परब्रह्म निश्चय करि, जानों कुन्तिकुमार ।
तीनलोक तारे सही, एक नाम है सार ॥

चौपाई ।

प्रथम मंत्र गुरु जो दीन्हा । तेहिते जो निजधर्मनचीन्हा ॥
तब जो और मंत्र देय कोई । तो जगमें दोष तेहीको होई ॥

दोहा ।

यह सब दोष गुरूनकहैं, शिष्य न जाने कोय ।
कुम्भीपाकादिक नरक, निश्चय प्रापति होय ॥

चौपाई ।

सुन अर्जुन निश्चय चित कीजै । कथा रसाल
श्रवण सुनि लीजै ॥ नाना वेद पढ़ै जो कोई । गुरु-
मुख वचन समान न होई ॥ गुरु कहैं पूछ जाय जहँ
जाने । भवचिन्ता हिरदै नहि आने ॥ चारि वेद
मुख पाठ बखानी । अन्तर्गती मोहि नहि जानी ॥
कहत वेद सब जन्म गँवावै । नाम भजन विनु मुक्ति
न पावै ॥ निश्चय नाम जु चितहि लगावै । क्षण इक
भजे परमपद पावै ॥ कागभुशुंड अमरपुर गयऊ ।
माया छत्र हृदयमों भयऊ ॥ अब सुन अर्जुन कहों

बखानी । रामनाम यह अमृतवानी ॥ नाम सुमिरि
शिव अम्बर भयऊ । जरा मरणको संशय गयऊ ॥
नामकी आश वासुकी कीन्हा । तिल समान धरती
तिन्ह लीन्हा ॥ राम नाम ध्रुव सुमिरण कीन्हा ।
अचल पदवी ताहिको दीन्हा ॥ सुर मुनि जानत
हैं कछु भयऊ । तेहि कारण मैं दर्शन दयऊ ॥

दोहा ।

राम नाम निश्चय करि, जानो कुन्तिकुमार ।

चारि वेदमें अर्जुन, दुइ अक्षर हैं सार ॥

चौपाई ।

राम नाम भजे जो कोई । भवसागर पार होवै
सोई ॥ राम नाम एक सार । जो करे भवसागर
पार ॥ रामकी महिमा कहत न आवै । क्षणहु भजे
अमरपद पावै ॥ सदा परमपद नामसे होई ।
तासे नाम जपै सब कोई ॥ रामनामकी करो आस ।
तब जावै वैकुण्ठहि खास ॥ राम नाम विन सुख ना
होई । सहस्र वर्ष तप करे जो कोई ॥ नाम विना सुख
कबहुँ न होई । वेदन कही बात यह होई ॥ नाम
कि महिमा वेदमें गाई । जो भजे सो अमरपद पाई ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीश्रीधरानन्दतीर्थ-
स्वामिपूज्यपादशिष्यश्री१०८विश्वेश्वरानन्दतीर्थस्वामि-
विरचिते प्राकृतोपनिषन्नारायणोपनिषदि अर्जुनगीता
वर्णनो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे ।

श्रीकृष्णजीने कहा है उद्धव ! मैंने यज्ञ तप कहा है परन्तु अब सत्संगकी महिमा जिससे भक्ति उत्पन्न होती है सो कहता हूँ सुनो जैसा मैं सत्संग और भक्ति करनेमें जल्दी प्रसन्न होता हूँ वैसा वेद पढ़ने व योगाभ्याससाधने व व्रत आदिक रहनेवालोंसे सुख नहीं पाता हूँ केवल सत्संग करनेसे मेरे चरणोंमें भक्ति उत्पन्न होकर सारे जीव मुझे पहिचानते हैं और बहलोक जगतमें अपनी मनोका-मना पाकर अन्तसमय आवागमनसे छूटजाते हैं देखो राजा बलि व बाणासुर व सुग्रीव व हनुमान् व जाम्बवन्त व जटायु व कुब्जा व व्रजवासी आदिक अनेक जीव मेरीभक्ति व दर्शन करनेसे भवसागर पार उतर गये व शबरी व निषाद आदिक अनेक जीव नीच ऊँच जाति भक्ति करनेसे मुक्ति पदवीपर पहुँचे व गोपियोंने कुछ वेद व शास्त्र न पढ़ने व तीर्थव्रत न करने व मेरी महिमा न जाननेपर भी मुझे पतिभावसे भजा, ऐसी प्रीति मेरे साथ की कि हमारे वि-योगमें उन्हें क्षणभर एककल्पके समान मालूम होकर मेरे संग रास करते समय छः महीनेकी रात एकपलभर जान पड़ी थी सो उन्होंने उसी प्रीति व भक्तिके प्रतापसे लक्ष्मीरूप होकर वैकुण्ठवास पाया है जिसतरह कोई जान व अनजान-में अमृत पीनेसे अमर होकर उत्तम औषधि खानेसे सदा तरुण बना रहता है उसी तरह जाने व विना जाने मेरी भक्ति भक्ति व प्रीति करनेवाले मनुष्य संसारमें सुखपाकर जन्म व मरणसे छूटजाते हैं जैसे तागेमें दाने काठ व रुद्राक्ष व सोने आदिकके पिरोकर माला बनती है उसीतरह संसारी जीव मेरे स्वरूपमें रहते हैं परन्तु यह बात विना गुरुके बतलाने व कथा न सुनने व सत्संगके न करनेसे मालूम नहीं होती है इस लिये संसारी मनुष्यको गुरुकी सेवा व भक्ति करना व ज्ञानरूपी तलवारसे मायारूपी सन्देहको काटकर सबजीवोंमें परमेश्वरकी शक्ति बराबर समझना चाहिये

जिसमें परलोकमें सुख पावें । नहीं तो पीछे पछतावैगा
यह चैतन्य चोला मिलना बड़ा कठिन है । इस वास्ते
नारायणकी भक्ति करनी चाहिये ॥

चौपाई ।

मनुषजन्म दुर्लभ जगमाहीं । देवनहूँको प्राप्त
नाहीं । सकलदेव यह मनसा धारैं । मानुष हो
भवसागर तारैं ॥ नर शरीर नौकासम जानों ।
वेदपुराण ढुंढ कर मानो ॥ केवटरूप गुरू है सोई ।
नौकापार लगावत जोई ॥ या विधिसों जो पार
न होई । आतमघाती समझो सोई ॥ जबतक
भक्ति करे नहिं कोई । भवसागरसे पार न होई ॥ १ ॥

दोहा ।

तुवचरणनके ध्यानमें, मगन रहै दिन रैन ।
तुम्हरी अमृतकथा सुनि, लहै सदा सुखचैन ॥
यह अस्तुति जो रैन दिन, कहै सुनै चित लाय ।
ताको पाप रहै नहीं, विष्णुलोक वह जाय ॥

चौपाई ।

हरिनामकी महिमा वर्णि न जाई । जन्मजन्मके पाप
क्षणमें जायँ नशाई ॥ पाप नाश विन धर्म न होई ।
यह जानै निश्चय सब कोई ॥ जो हरिसेवामें चित-
धरै । मनमें कछु इच्छा नहिं करै ॥ तिहिको पाप
कटै क्षणमाहीं ॥ मुक्त होय कछु संशय नाहीं ॥ २ ॥
हमको तुम सुमिरौ मनमाहीं । हमहुं सदा रहै
तुम पाहीं ॥ सर्व आत्मा हमको जानो । सबजी-
वनके जीव बखानो ॥ आतमहीसो आत्मा देखो ॥

यह अध्यात्म ज्ञान विशेषो ॥ राजन-ऐसी विधी-
बढाई । हरिजू सब गोपिन समुझाई ॥ सफल जन्म
ताको जगमाहीं । जाको मन हरिचरणन पाहीं ॥३॥
परमहंस है नाम तुम्हारो । तुमसे प्रगट वेद हैं
चारो ॥ विप्र धेनु रक्षाके काजा । तुम अबतार
लियो यदुराजा ॥ आदि अन्त तुम पूरणकामा ।
तुमको हितसे कहूं प्रणामा ॥ ऋषिदर्शन दुर्लभ
जगमाहीं देवनहूको प्रापत नाही ॥ आज सुफल है
जन्म हमारो ॥ जो हम पायो दरश तुम्हारो ॥ ४ ॥

दोहा ।

चरण साधुके प्रीतिकरि, पूजत है जो कोय ।
संसारी सुख भोग करि, अन्त मुक्तपद होय ॥
नामकी महिमा कहत न आवै ।
क्षण एक भजै अमरपद पावै ॥

(दोहावली)—दोहा ।

वही धन्य वहि मान्य है, वेही विगत कलेश ।
भौविरत जपते रहे, हर्षित शंभु महेश ॥ १ ॥
सफल जन्म उसका वही, मनुज आपना मित्त ।
शंकर चरण सरोजका, मधुकर जिसका चित्त ॥२॥
विफल जन्म उसका वही, अपना वैरी आप ।
महा मूढ जो ना करे, नितही शिवका जाप ॥३॥
भाग्यहीन मानुष वही, जन्म हुवा बरबाद ।
मानुष तनको पाय जिन, किया न शंकर याद ॥४॥
भवसागरके तरणक्रा, सीधा यही उपाय

महादेवके भजनमें, चित्त मगन होजाय ॥ ५ ॥
 जो सुख चाहे जीवड़ा, तज भोगनकी आस ।
 शिव शिव शिवके भजनमें, कर तू सदा प्रयास ॥
 मनमें शंकर ध्यान घर, मुखमें शंकर नाम ।
 सहज मुक्त होजायगा, भवसे हो उपराम ॥ ७ ॥
 भवदव दारुण दहनसे, तपत भये जो लोक ।
 शङ्कर भजन तरंगिणी, तिनको करत अशोक ॥ ८ ॥
 मृत्यु न जीके भजन विन, मृत्यु भीति नहीं जाय ।
 जैसे सूर्यके उदय विन, यामिनि तम न नशाय ९ ॥
 शिव शिव शिवको जो भजे, तजे ईषणा तीन ।
 तुरत शुद्ध शिव बोधसे, होवै दुःख विहीन ॥ १० ॥
 शंकर सिन्धु अगाधमें, नाना दृश्य तरंग ।
 क्षणभरमें होवै उदय, क्षणमें होवै भंग ॥ ११ ॥
 दर्पणमें भासैं जिमि, नगर बहुत विस्तार ।
 शंकरमें भासैं तिमी, अनहोता संसार ॥ १२ ॥
 ओत प्रोत शिव सबनमें, ज्यों कपडेमें सूत ।
 जो उसको जानै नहीं, सो नर बड़ा कपूत ॥ १३ ॥
 नाम रूप संसारमें, अस्ति भाति प्रियरूप ।
 अनुगत शिवको जो लखै, सो जन पंडित भूप १४
 जिमि रज्जू अज्ञानसे, भासत काल भुजंग ।
 जीव हुआ भासै तिमि, आत्म देव असंग ॥ १५ ॥
 सर्प भ्रांतिके नाशसे, रज्जू रहै जिमि शेष ।
 गुरुवाक्यसे जीव नहीं, मैं महेश गतक्लेश ॥ १६ ॥

उदय अस्त अरु पालना, जगकी जिसमें होय ।
 अविनाशी अद्वय विमल, शिवस्वरूपमय सोय ॥ १७ ॥
 देहेन्द्रिय मन बुद्धि ना, नहीं चित्त अहंकार ।
 साक्षी जो इन सबनका, सो मैं शुद्ध अपार ॥ १८ ॥
 नाम रूप सब झूठ है, अस्ति भाति प्रिय सत्त ।
 ऐसा सो जानै मनुज, निर्मल जिसका चित्त ॥ १९ ॥
 अजर अमर निश्चल अकल, सकल कल्पना हीन ।
 अधिष्ठान मैं सबनका, जानत मती महीन २० ॥
 आनन्दाम्बुधिरूपमें, मीटै सकल कलेश ।
 आनंदी सब होरहे, ब्रह्मा इन्द्र धनेश ॥ २१ ॥
 बन्ध मोक्ष मोमें नहीं, नहीं नरक नहिं नाक ।
 स्वयं प्रकाश सुखधनवपु, मैं हौं अगम मनवाक् २२ ॥
 नामरूप संसारमें, अस्ति भाति प्रियरूप ।
 अनुगत शिवको जो लखै, सो जन पंडित भूप २३ ॥
 जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमें, अनुगत जो शिवरूप ।
 पञ्चकोशसे रहित जो, सो मैं ब्रह्म अनूप ॥ २४ ॥
 बाल वृद्ध युव जे कहे, अरु नर नारी रूप ।
 यह सब धर्म शरीरके, मैं अद्वैत स्वरूप ॥ २५ ॥
 मैं सबमें अनुस्यूत हूँ, मैं सबका आधार ।
 मणीसूत्रवत जान अस, भवसागर हो पार ॥ २६ ॥
 भेदभावना मिट गई, केश हुये सब दूर ।
 जित देखों उत देख है, महादेव भरपूर ॥ २७ ॥
 प्रत्यगात्म शिव बोधसे, शान्त हुआ जब चित्त ।

(२०६) नारायणोपनिषद् ।

जित देखों उतही दिखैं, महादेव प्रभु तित्त ॥२८॥
मैं मेरी जबसे मिटी, टुटा मोहका फन्द ।
जित देखों उतहीं दिखैं, पूरण परमानन्द ॥ २९ ॥
हस्तामलक समान जब, शिवस्वरूप दिख जाय ।
घोलनको जीव न करे, देखनमें अलसाय ॥ ३० ॥
नर शरीरको पाय जिन, किया न यत्न विचार ।
भवसागरसे तरणका, सो नर मूढ गवार ॥ ३१ ॥
मनहीं अपना शत्रु है, मनहीं अपना मित्त ।
संसारी मन शत्रु है, परमारथ रत मित्त ॥ ३२ ॥
नानाविध दुख देत है, मैं मेरी यह भूल ।
मैं मेरीका त्यागना, सदानन्दका मूल ॥ ३३ ॥
राग द्वेषके त्याग विन, विन शंकरके ध्यान ।
अविद्यामें जो सुख चहै, उसको मूरख जान ॥ ३४ ॥
जीव रूप होय सबनमें, शंकर रहा समाय ।
ऐसे उत्तम ज्ञानसे, राग द्वेष मिटजाय ॥ ३५ ॥
महादेव है आत्मा, शुद्धहृदय कैलाश ।
उसके दर्शन विन किये, सिटै न मोहविलाश ॥ ३६ ॥
तू है सो परमात्मा, मैं हूं ब्रह्म स्वरूप ।
यही आत्मा ब्रह्म है, जीव है ब्रह्म स्वरूप ॥ ३७ ॥
चार वेद यूँ कहत हैं, जो समझै चितलाय ।
पार होय भवदुःखसे, सहज मुक्त होजाय ॥ ३८ ॥
सोई सुखी संसारमें, जो सुमिरै भगवान् ।
राग द्वेष जाके नहीं, सोई चतुर सुजान ॥ ३९ ॥

रागमूल संसार है, राग मिटे मिट जाय ।

नाश हुये जिमि तेलके, दीपक स्वयं बिलाय ॥ ४० ॥

मन नाशसे सुषुप्तिमें, नहिं दीखै संसार ।

मनसे जाग्रत स्वप्नमें, दीखत मन आकार ॥ ४१ ॥

चक्रवर्तिको सुख नहीं, नहीं सुखी देवेश ।

बीतराग मुनि हैं सुखी, वसैं एकान्त हमेश ॥ ४२ ॥

सोइ सुखी संसारमें, हुवा जिसे संतोष ।

शिवचिन्तनमें मगन है, जिन लखा जगतमें दोष ४३

रे मूरख क्यों ना भजै, शिव शिव शिव शिव नाम ।

अंतकाल शंकर विना, आवै न कोई काम ॥ ४४ ॥

शिव शिव शिव शिव रटनकर, छोड जगतजंजाल ।

अन्तकाल शंकर विना, संग न जावै लाल ॥ ४५ ॥

शिव शिव शिव शिव जो भजे, तजे द्वेष अभिमान ।

शिव स्वरूपके बोधसे, पावै पद निर्वान ॥ ४६ ॥

शिव शिव शिव शिव रटनकर, जो चाहै कल्याण ।

जन्म मरणके दुःखका, वैद्य न शंभु समान ॥ ४७ ॥

रे मूरख क्यों ना करे, शिव शिव शिव शिव जाप ।

सब तेरे मिट जायँगे, भवपावक त्रयताप ॥ ४८ ॥

रे मूरख क्यों ना धरे, मनमें शंकर ध्यान ।

दुःखसिंधुमें पतितको, सुखद न शंभुसमान ॥ ४९ ॥

रे मूरख जिनके लिये, खपता है दिनरात ।

अंतकाल ना सुनैगे, वे तेरी एकबात ॥ ५० ॥

पति जाया पित मात सुत, भ्रातृभगिनिपरिवार ।

(२०८) नारायणोपनिषद् ।

स्वारथके साथी सबै, देखा ठीक विचार ॥ ५१
 शिव शिव शिव शिव ना भजे, तजेन दुर्जन साथ ।
 मूढ अन्त पछतायगा, रो रो मलमल हाथ ॥ ५२ ॥
 कुटुम्ब परिवार सब छूटै, कोई न जावै साथ ।
 अंतकाल रक्षा करें, एक राम रघुनाथ ॥ ५३ ॥
 निर्गुण सगुणके नामका, जाप जपे जो कोइ ।
 भवसागरसे छूट कर, परपद पावै सोइ ॥ ५४ ॥
 सो०—जन्मजन्मके पाप, नाश विना हरिभजन नहिं ।
 भजन न विनु सत्संग, यही बात वेदन महीं ॥ ५५ ॥
 इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीश्रीधरानन्द-
 तीर्थस्वामिपूज्यपादंशिष्यश्री१०८विश्वेश्वरानन्द-
 तीर्थस्वामिनोत्तरखंडे विरचिते प्राकृतोपनिष-
 न्नारायणोपनिषदि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥
 संवत् षट् षट् अंक विधु १९६६, मासऽसाढ रवि-
 वार । प्रारम्भ्यो है लोकहित, लै वेदनके सार ॥
 पूर्ण भयो यह ग्रंथ शुभ, कार्तिकके रविवार ।
 जो सुनि हैं पढि हैं सदा, सो होवै भवपार ॥
 भक्तहेतु प्रभुजी लियो, सगुण सुखद अवतार ।
 करुणा वरुणालय प्रभुहि, भजि पावे फल चार ॥
 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ॐ तत्सव ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

पुस्तक मित्रनेका ठिकाना—

स्वामी विश्वेश्वरानन्दतीर्थः । } खेमराज श्रीकृष्णदास,
 ग्राम—तिलोत, पोष्ट—वाडाहाट, गढवाल । } “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस—बम्बई

